

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عظمت ناموس صحابہ

تالیف

سید محمد حسین زیدی برقی

ناشر

ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام

نزد مین ڈاکخانہ لاہوری گیٹ چنیوٹ

جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں

نام کتاب	عظمت ماموس صحابہ
نام مؤلف	سید محمد حسین زیدی برستی
ناشر	ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام چنیوٹ
کمپوزنگ	کمپیوٹر کمپوزنگ سنٹر چنیوٹ
تعداد	ایک ہزار
مطبع	معراج دین پرنٹنگ پریس لاہور
طبع	اول

اظہار تشکر

اس کتاب کی طباعت میں برادر عزیز سید محمد نقی زیدی مرحوم کی دختر نیک اختر سیدہ تسنیم فاطمہ زیدی نے اپنی والدہ محترمہ سیدہ ارتضائی بیگم مرحومہ اور اپنے برادر عزیز سید محمد مہدی زیدی مرحوم سول حج درجہ اول و مجسٹریٹ دفعہ 30 لاہور اور اپنے والد بزرگوار سید محمد نقی زیدی مرحوم کے ایصال ثواب کے لئے تعاون کیا ہے خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرما کر ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔
(آمین شہ آمین)

احقر

سید محمد زیدی زیدی برستی

پیش لفظ

عظمت ناموس رسالت کی تصنیف کے بعد عظمت ناموس صحابہ لکھنے کے لئے قلم اٹھایا لیکن اس میں ایک مسئلہ درپیش تھا وہ یہ کہ ناموس کے معنی ہیں شرف، عفت اور نصرت۔ اور ناموس اکبر جبرئیل کا لقب ہے۔ اور صحابہ سب کے سب ایسے نہ تھے لہذا مجھ سے بعض احباب نے سوال کیا کہ آپ یہ کیسے لکھیں گے۔ میں نے عرض کی کہ بیشک سب کے سب انبیاء و رسل اور ہادیان دین معصوم تھے اور یقیناً سب کے سب اصحاب معصوم نہ تھے۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ اصحاب ایسے بھی تھے جن کا خدا نے اصطفا کیا ہے جن کو خدا نے اختیار کیا ہے جن کا خدا نے اچھے کیا ہے اور جن کو خدا نے لیدھب عنکم الرجز کیا ہے اور یہ طہر کم تطہیرا کہا ہے اور نام لے کر ان کو اہل البیت کے طور پر نمایاں کیا ہے پس اصحاب پیغمبر میں سب طرح کے اصحاب تھے وہ اصحاب بھی تھے جو یقینی طور پر معصوم تھے اور وہ اصحاب بھی تھے جنہیں کوئی بھی مسلمان معصوم تسلیم نہیں کرتا۔ البتہ ان کے اعمال و کردار قرآن میں، حدیث کی کتابوں میں، اور معتبر مستند کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، بہت سے اصحاب ایسے تھے جنہوں نے وہ قابل تعریف کام کئے جن کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے حدیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے اور تاریخوں میں بھی بیان ہوا ہے وہ اصحاب پیغمبر یقیناً قابل تعریف ہیں اور وہ خدا کے یہاں سے اپنے اعمال و کردار کے مطابق جزا پائیں گے اور بہت سے اصحاب پیغمبر ایسے تھے جنہوں نے وہ کام کئے جن کی قرآن نے مذمت کی ہے حدیث کی کتابوں میں بھی ان کے قابل مذمت اعمال کا ذکر ہوا ہے لہذا وہ اپنے کئے کے مطابق پھل کھائیں گے۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم نے اس کتاب میں قرآن و حدیث و تفسیر تاریخ سے

جو کچھ لکھا ہے اور جس کے لئے لکھا ہے اس سے کسی کی توہین یا ہتک حرمت منظور نہیں بلکہ ان کے کردار کا بیان قرآن و حدیث و تفسیر و تاریخ میں جو کچھ بیان ہوا ہے صرف اسے نقل کر دیا ہے۔ کیونکہ ایک وضعی حدیث اصحابی کا لہجہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ہر غیر جانبدار قاری کا کام کہ وہ یہ دیکھے کہ آیا ایسے کردار کی اتباع اور پیروی مناسب و جائز ہے یا نہیں۔

وما علینا الا البلاغ

احقر

سید محمد حسین زیدی برستی

فہرست

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
3	پیش لفظ	1
6	تمہید	2
	ایمان و اسلام کے فرق کا بیان	3
	صحابیت قرآن میں	4
	لغت میں ماموس کے معنی	5
	سب اصحاب پیغمبر جدا گانہ حیثیت رکھتے تھے	6
	قرآن کے کون سے الفاظ کسی کے معصوم ہونے پر دلالت کرتے ہیں	7
	اصطلاح	8
	حضرت مریم کا اصطلاح	9
	تمام انبیاء و رسل اور بادیان دین کا اصطلاح	10
	اختیار	11
	اجنبلی	12
	حضرت یوسف کا اجنبلی	13
	تمام انبیاء کا اجنبلی	14
	خدا کے مجتبیٰ بندے جتنا معصوم ہوتے ہیں	15
	پیغمبر گرامی اسلام کے حقیقی جانشینوں کا اجنبلی	16
		17

پیغمبران کو اہوں پر کس بات کی کو اہی دیں گے اور
یہ کو اہ لو کوں کے مقابلہ میں کس بات کے کو اہ ہوں گے

جنگ بدر اور شہادت قرآن 18

جنگ احد اور شہادت قرآن 19

جنگ خندق اور شہادت قرآن 20

صلح حدیبیہ اور شہادت قرآن 21

جنگ حنین اور شہادت قرآن 22

جنگ تبوک اور شہادت قرآن 23

حرف آخر 24

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و آله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا . ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله علیم خبير“

پ: ۲۶ رکوع ۱۴ سورہ الحجرات

ترجمہ: شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا

”اے آدمیوں ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو۔ تحقیق عزت اللہ کے یہاں اسی کو بڑی جس کو ادب بڑا“۔

تمہید:- قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ یعنی آدم (ع) اور حوا کی اولاد ہیں اور ذات پات قوم و قبیلے اس لئے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ پہچانے جائیں۔ جہاں تک عزت و شرف و بزرگی کا تعلق ہے تو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت و شرف اور بزرگی والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور اللہ کی مافرمانی سے بچنے والا ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ اصل عزت و شرف و بزرگی تقویٰ و پرہیزگاری۔ اللہ کی مافرمانی سے بچنے میں ہے اور بمطابق آیہ وافی ہدایہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو پیغمبر گرامی اسلام کی اطاعت و پیروی کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے اور جو رسول کی مافرمانی کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کی مافرمانی

کی ہے۔

ایمان اور اسلام کے فرق کا بیان

خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

”قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَالْكَنْ قُولُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ أَنْ تُطْعِمُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَا يَلْتَكُمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ“

ترجمہ: شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا

”کہتے ہیں گنوار کہ ہم ایمان لائے تو کہہ تم ایمان نہیں لائے پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں گھسا ایمان تمہارے دلوں میں اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے کاٹ نہ لے گا تمہارے کاموں میں سے کچھ اللہ بخشتا ہے مہربان ہے۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شبہ نہ لائے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں سچے۔“

یہ آیت یہ کہتی ہے کہ دیہات کے کچھ لوگوں نے آکر یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان کے یہ کہنے پر خدا پیغمبرؐ سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول تم ان سے یہ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ البتہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ اس کا پورا پورا اجر و ثواب تم کو دے گا اور تمہارے عمل کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں

کرے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے بلاشبہ مومن تو صرف وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر کبھی شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ ہیں جو وہ اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہیں۔ یعنی ایمان کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر کبھی ذرا سا بھی شک نہ کرے دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں جان کے ساتھ جہاد کرے اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میدان جہاد سے فرار نہ کرے اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے ورنہ ایمان لانے کے بعد رسول کی رسالت میں شک کرنے اور میدان جہاد سے فرار کرنے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوائے ایمان میں سچا نہیں ہے۔

صحابیت قرآن میں

خداوند تعالیٰ حضرت یوسف کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یوسف کے ساتھ دو اور قیدی داخل ہوئے تو انہوں نے اُن سے کہا:-

”يٰصاحبي السجن ء ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار“
یعنی اے میرے قید خانے کے ساتھیوں کیا متفرق خداؤں پر ایمان لانا اچھا ہے یا ایک خدا پر ایمان لانا بہتر ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسفؑ کے ساتھ جو قیدی تھے جنہیں حضرت یوسفؑ نے صاحبی کہا ہے کئی خداؤں کے ماننے والے تھے۔

اور سورہ کہف میں ایک شخص کا حال بیان ہوا ہے جس کے دو باغ تھے۔ انگوروں اور کھجوروں کے اور درمیان میں کھیتی ہوتی تھی اور ان دونوں باغوں کے بیجوں بیج نہر جاری تھی وہ شخص اپنے ساتھی سے کہتا ہے: ”فقال لصاحبه و هو يحاوره انا اكثر

منک مالاؤ اعز نفراً، یعنی پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا جب وہ اس سے باتیں کرنے لگا کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے اور آبرو اور عزت والے لوگ ہیں۔
 قرآن میں اس شخص کو کافر قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھی کو جسے قرآن نے صاحبہ کہا ہے صاحب ایمان قرار دیا ہے۔ پس قرآن کی اصطلاح میں کافر کا مومن صحابی ہو سکتا ہے اور مومن کا کافر صحابی ہو سکتا ہے۔

لیکن اس کتاب میں صرف ان اصحاب کا حال بیان ہوگا جو ایمان لائے پیغمبرؐ کی رسالت کا اقرار کر کے کلمہ طیبہ پڑھا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان کہلائے۔ وہ پیغمبر کے زمانہ میں تھے اور وہ اکثر پیغمبر کے ساتھ رہے اور اکثر جنگوں میں پیغمبر کے ہمراہ رہے۔ اور ان تمام اصحاب میں سے وہ کون ہستیاں ہیں جن کی ناموس عظیم ہے لہذا پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ لغت میں ناموس کے کیا معنی ہیں۔

لغت میں ناموس کے معنی

لغت کی معروف کتاب فرہنگ عمید میں ناموس کے معنی اس طرح لکھے ہیں:-
 ناموس: شرف، عفت، عصمت، ناموس اکبر جبرئیل۔ بالفاظ دیگر جو ہستیاں عفت و عصمت کے شرف سے مشرف ہوں وہی صاحبان ناموس ہیں اور جبرئیل امین کو اسی لئے ناموس اکبر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام ملائکہ معصومین کے سردار ہیں۔ اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے ہیں۔ لہذا جو ہستیاں صاحبان ناموس ہیں ان کو ان کے اس مرتبہ سے گھٹانا جائز نہیں لغت میں ناموس کے معنی معلوم ہو جانے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اصحاب پیغمبرؐ میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو عفت و عصمت کے شرف سے مشرف ہیں اور ان کی عفت و عصمت کے بارے میں خدا و رسول کی طرف سے کوئی نص ہے یا نہیں۔ کیونکہ کتاب تذکار

صحابیات کے مصنف کے مطابق صحابیات میں سب سے اول درجہ پر ازواج پیغمبرؐ کا شمار ہوتا ہے واقعاً ازواج پیغمبر تمام امت کے لئے واجب الاحترام ہیں اور وہ امہات المومنین یعنی تمام امت کی مائیں ہیں۔ جیسا کہ ارشاد خداوند ہے کہ ”النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم و ازواجه امہتہم“ (پ ۲۱ ع ۱۷ سورہ احزاب)

یعنی پیغمبر مومنین کے لئے ان کی جانوں سے زیادہ بڑھ کر ہیں اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ”ما کان محمد اباً احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین“ یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے لئے خاتم ہیں۔ اب یہ کیا بات بنی کہ رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارائے نجران کے ساتھ مباہلہ میں خدا کے حکم کے مطابق واضح الفاظ میں فرمایا۔ فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم۔ اے رسول تم یہ کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ اور حدیث و تاریخ کی تمام کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابناءنا کے لئے امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو میدان مباہلہ میں ہمراہ لے گئے پس اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے باپ ہیں لیکن امت کے لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور اس کی بیویاں امت کے تمام لوگوں کی مائیں ہیں یعنی امت کے لوگوں پر پیغمبر اکرم (ص) کی ازواج کا اسی طرح سے احترام لازم ہے جس طرح ماؤں کا احترام بیٹوں پر لازم ہے اور جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح پیغمبر کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا بھی مطلقاً حرام ہے۔ ان کی عزت ان کا احترام اپنے مقام پر لیکن امت مسلمہ میں سے کوئی بھی شخص

ازواج پیغمبر میں سے کسی کو معصوم نہیں مانتا۔ پس جو ہستیاں معصوم ہیں لغت کے اعتبار سے وہی صاحبان ماموس ہیں ان کو ان کے اس مرتبہ سے گھٹانا جائز نہیں ہے۔

سب اصحاب پیغمبر جدا گانہ حیثیت رکھتے تھے

ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو مکہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی رسالت کا اقرار کیا اور پیغمبر کے زمانے میں ان کے ساتھ رہے یا کم از کم آنحضرت صلعم کے زمانے میں تھے وہ سب کے سب اصحاب پیغمبر شمار ہوتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کا بیان ایمان و اسلام کے فرق کے بیان میں ہو چکا ہے فراجع۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کا تفصیلی بیان سورۃ منافقون میں آیا ہے اس کی پہلی آیت میں یہ آیا ہے کہ: ”اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنفقين لکذبون“۔ (منافقون آیت نمبر 1)

یعنی جب منافقین تیرے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ابھی دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ یہ کو ابھی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔

اور سورہ توہ میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ

”وَمِنْ حَوْلِكُمُ الْمُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا

عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ“ پ 11 رکوع 2 سورہ توہ

اور تمہارے گرد دیہات میں رہنے والے لوگوں میں بعض منافق ہیں اور مدینے میں رہنے والے لوگوں میں سے بھی بعض لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تو ان کو نہیں جانتا لیکن ہم ان

کو جانتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت نمونہ کے طور پر اتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ اس کی تفصیل مختلف واقعات اور اسلامی جنگوں کے ذیل میں آئے گی۔ لیکن یہاں پر پہلے ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو معصوم سمجھا جاتا ہے اور یہ جاننے کے لئے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں وہ کونسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں جن کے لئے قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں معصوم ہیں۔

قرآن کے کونسے الفاظ کسی کے معصوم

ہونے پر دلالت کرتے ہیں

قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چار الفاظ ہیں جو کسی کے

معصوم ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور وہ چار الفاظ یہ ہیں

(۱) اصطی (۲) اختیار (۳) اجتہا (۴) طھر

راغب اصفہانی اپنی لغت کی معروف کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں۔

الاصطفاء

اصطی کا معنی صاف اور خالص چیز لے لینا ہے کہ جیسا کہ اختیار کے معنی بہتر چیز

لے لینا آتے ہیں اور الاجتہاء کے معنی جبائیہ سے عمدہ چیز منتخب کر لینا آتے ہیں اس کے بعد

راغب اصفہانی لکھتے ہیں۔

اللہ کا کسی بندہ کو چین لینا کبھی بطور ایجاد کے ہوتا ہے یعنی اسے اندرونی کشفاتوں

سے پاک و صاف پیدا کرتا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور کبھی اختیار اور حکم کے ہوتا

ہے کو یا یہ قسم پہلے معنی کے بغیر نہیں پائی جاتی۔

اصطلاح کے اس لغوی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب یہ ہوا کہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت کو اس کا ترجمہ منتخب کرنا یا چننا کیا جاتا ہے اور اختیار اور اجتہاد کا معنی بھی منتخب کرنا یا چننا کیا جاتا ہے اور اختیار اور اجتہاد کے معنی بھی منتخب کرنا اور چننا ہی کرتے ہیں لیکن حقیقتاً اصطلاح کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے کسی کا اصطلاح کرنا یہ ہوتا ہے کہ خدا اسے خلقی و فطری یعنی پیدائشی طور پر بطور ایجاد کے اندرونی کثافتوں سے پاک و صاف پیدا کرتا ہے۔ جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور انہیں ایسی قابلیت و صلاحیت اور استعداد کا حامل بنا کر پیدا کرتا ہے کہ وہ وحی الہی کو اخذ کر سکیں اور سمجھ سکیں اور کسی کو اختیار کرنا اور اجتہاد کا مرحلہ ہے یعنی وہ اختیار صرف اس کو کرتا ہے جو پہلے سے مصطفیٰ ہوتے ہیں جیسا کہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ قسم پہلے معنی کے بغیر نہیں پائی جاتی یعنی پہلے خدا مصطفیٰ بناتا ہے اور انہیں پیدائشی طور پر ان اندرونی کثافتوں سے پاک و صاف رکھتا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں پھر انہیں اختیار کرتا ہے اور پھر انہیں مجتہد بناتا ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ سوائے خدا کے اس بات کا علم کہ اس نے خلقی و پیدائشی طور پر بطور ایجاد کسے مصطفیٰ بنایا ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ لہذا انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے منصب کے لئے بھی اس کے سوا اختیار کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے۔ اس مطلب کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: ”وَبِكَيْسِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ“

”یعنی تیرا رب ہی جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اس شرک سے پاک ہے۔“

لہذا اب ہم پہلے قرآن میں جہاں جہاں اور جس جس کے لئے یہ الفاظ آئے ہیں

انہیں تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور سب سے پہلے لفظ اصططیٰ کو لیتے ہیں۔

حضرت مریمؑ کا اصططیٰ

ارشاد رب العزت ہے ”وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ

اصططفاک و طھرک . و اصطفاک علی نساء العالمین“ (آل عمران 42)

اور اس وقت کو یاد کر جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریمؑ اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا

تمہارا اصططیٰ کیا تمہیں مصططیٰ بنایا ہے اور تم کو طاہر و پاک و صاف رکھا ہے اور تم کو دنیاں

جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی ہے اور برتری عطا کی ہے اور تمہیں زمانہ بھر کی عورتوں میں

سے چن کر برگزیدہ کیا ہے۔

اب مذکورہ آیت میں حضرت مریمؑ کے بارے میں یہ الفاظ دو دفعہ آیا ہے ایک تو

طھرک سے سے پہلے (ان اللہ اصطفاک و طھرک) تو یہاں اصطفاک کے معنی

اردو میں برگزیدہ کرنا اور چننا ہی کیا جاتا ہے لیکن یہ برگزیدہ کرنا اور چننا کیسے ہے؟

یہ اس طرح نہیں ہے کہ پہلے تو اس کو پیدا کر دیا ہو پھر وہ ان کثافتوں میں مبتلا رہی

ہو جس میں دوسرے مبتلا ہوتے ہیں اور پھر ان کثافتوں میں مبتلا رہنے والوں میں سے چن

کر اسے پاک کیا ہو۔ نہیں! ہرگز نہیں! بلکہ اصطفاک کا مطلب یہ ہے کہ اے مریمؑ اللہ نے

تجھے پیدا ہی کثافتوں سے پاک کیا ہے، جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور پھر وائٹفسیری کے

ذریعے فرماتا ہے۔ و طھرک اللہ نے تجھے پیدائشی طور پر پاک و پاکیزہ اور معصوم رکھا

ہے اور دوسروں میں پائی جانے والی کثافتیں اور عیوب تجھ میں نہیں ہے۔

اور دوسرے حصہ میں یہ لفظ اصططیٰ علی نساء العالمین سے پہلے۔ جو

دراصل اس لفظ کے لغوی معنی کو واضح کرنے کے لئے ہے کہ تمام دنیا جہاں کی عورتوں پر تجھے

فضیلت و برتری حاصل ہے کہ تمام دنیا جہان کی عورتوں میں جو کثافتیں ہوتی ہیں وہ تجھ میں نہیں ہیں اور تو پیدائشی طور پر مرتبہ اصطفیٰ پر فائز ہے اور پاک و پاکیزہ ہے اور معصوم ہے اس لئے تجھ میں وحی الہی کو اخذ کرنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت و قابلیت و استعداد موجود ہے۔

بعض مفسرین نے اس آیت میں موجود لفظ علیٰ نساء العالمین کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ اپنے زمانہ کی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی تھیں۔ یہ بات تو بلا شک و شبہ صحیح ہے اور اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے لیکن حضرت مریمؑ کا قیامت تک کی دنیا جہان کی تمام عورتوں پر فضیلت و برتری رکھنا بھی کوئی مانع نہیں رکھتا۔

شاید یہ بات اس لئے کہی گئی ہے کہ خدا کے مصطفیٰ بندوں اور پاک و پاکیزہ ہستیوں میں ایسی عورتیں موجود ہیں جو حضرت مریمؑ سے افضل ہیں۔ لیکن یہ مقابلہ ان برگزیدہ ہستیوں سے نہیں ہے بلکہ یہ مقابلہ دنیا جہان کی عام عورتوں سے ہے۔ کیونکہ جب خدا کے مصطفیٰ بندوں کا مقابلہ مصطفیٰ بندوں سے ہوگا تو ان کی درجہ بندی اور ہوگی جیسا کہ ارشاد ہوا کہ ”تِلْكَ الرِّسَالُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ“ (البقرہ-253)

یعنی یہ جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

لیکن خدا کا بھیجا ہوا ہر نبی اور ہر رسول اور ہر ہادی صرف اپنے زمانے کے لوگوں سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام جہانوں کے جن و انس سے افضل ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ:

”وَكَلَّا فَضَّلْنَا عَلَی الْعَالَمِیْنَ“ (الانعام-86)

اس مقام پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مریمؑ نہ تو نبی تھیں نہ رسول تھیں اور نہ امام تھیں لہذا یہاں اصطفیٰ کے معنی ان عہدوں میں سے کسی منصب کے لئے

چنا اور اختیار کرنا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے پاس ان مناصب میں سے کوئی منصب تھا ہی نہیں۔ سوائے اس کے جو مفردات راغب اصفہانی سے سابق میں بیان ہوا ہے۔ البتہ اگر عورت نبی ہو سکتی ہوتی، رسول بن سکتی ہوتی یا امام ہو سکتی ہوتی تو یقیناً حضرت مریم کو اپنے زمانے کی عورتوں کے لئے نبوت یا رسالت یا امامت کے لئے منتخب کرنا نہ کہ کسی اور عورت کو

تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کا اصطلاح

خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

”ان الله اصطفیٰ آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران علیٰ

آل عمران 33

العالمین“۔

بیشک خدا نے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام دنیا جہان کے

لوگوں پر اصطلاح کے ذریعہ برتری عطا کی۔

اس آیت میں اختصار کے طور پر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام

ہادیوں یعنی تمام نبیوں، تمام رسولوں اور تمام اماموں کے اصطلاح کا ذکر ہے یعنی کوئی بھی ہادی

خواہ نبی ہو یا رسول ہو یا امام ہو ہدایت کے منصب پر فائز نہیں کیا جاتا جب تک کہ اسے

پیدائشی طور پر پہلے سے ان صفات کا حامل بنا کر پیدا نہ کیا گیا ہو جو کار ہدایت انجام دینے

کے لئے ضروری ہیں۔ لہذا سب کے سب انبیاء و رسل اور تمام ہادیان دین خدا کے مصطفیٰ

بندے تھے اب ہم لفظ اصطلاح کے معنی کی تحقیق پیش کرنے کے بعد لفظ اختیار کے معنی کی تحقیق

کی طرف آتے ہیں۔

اختیار

راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں:

الاختیار: (اقتعال) بہتر چیز کو طلب کر کے اسے کر گز رنا اور لفظ اصطلاح کے معنی کی تحقیق کے بیان میں گذر چکا ہے کہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اختیار کے معنی بہتر چیز کو لے لینا کے آتے ہیں لیکن یہ قسم پہلے معنی کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ یعنی جو پہلے سے مصطفیٰ ہوتا ہے خدا ہی کو اختیار کرتا ہے قرآن کریم میں آیا ہے:

فلما اتھا نو دی یموسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک

بالواد المقدس طوی و انا اخترک فاستمع لما یوحی O (طہ 13 تا 14)

یعنی جب موسیٰ کوہ طور پر آگ کے پاس آئے تو ان کو آواز دی گئی کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ پس تم اپنی جوتیاں اتار دو اور میں نے تم کو اختیار کیا ہے پس جو کچھ تم کو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔

یہاں پر بھی اختر تک کے معنی چننا یا برگزیدہ کرنا ہی کیا جاتا ہے لیکن اس سے مراد وہی بہتر چیز کو طلب کر کے کر گز رنا۔ یا بہتر چیز کو لے لینا ہے یعنی نبوت و رسالت کے لئے موسیٰ کو پیدائشی طور پر اصطلاح کیا گیا تھا وہ خدا کے مصطفیٰ بندے تھے لہذا خدا نے انہیں اس کام کے لئے بہتر سمجھتے ہوئے اختیار کر لیا اور ان پر اپنی وحی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لفظ اختیار کی تشریح میں اتنا ہی کافی ہے اب ہم لفظ اجتہبی کے معنی میں غور کرتے ہیں۔

اجتہبی

راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں

الاجتباء: (اقتعال) کے معنی انتخاب کے طور پر کسی چیز کو جمع کرنے کے ہیں لہذا آیہ کریمہ:

”واذ لم تاتیہم قالوا لولا اجتبیہا“ (الاعراف 203)

اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے

(اپنی طرف سے) کیوں نہیں بنالیں ہیں۔ لولا اجتبیہا کے معنی یہ ہوں گے کہ تم خود ہی ان کوتاہیف کیوں نہیں کر لیتے۔

در اصل کفار تو یہ جملہ طغریہ کہتے تھے کہ یہ آیات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں تم خود ہی اپنے طور پر بنا لیتے ہو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جتنی کے معنی کسی کا کسی چیز کو بنانا ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لئے قرآن میں بہت سے مثالیں ہیں ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔

حضرت یوسفؑ کا اجتہاد

سورہ یوسف میں آیا ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے بات حضرت یعقوبؑ سے کہا کہ میں نے گیا رہ ستارے اور چاند اور سورج دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت یعقوبؑ نے فرمایا:

”و کذالک یجتیبک ربک و یعلمک من تاویل الاحادیث و یتیم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمھا علی ابوبک من قبل ابراہیم و اسحق ان ربک علیم حکیم“۔ (یوسف 6)

اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہارا اچھے کرے گا اور تم کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا جیسے کہ پہلے تمہارے پر دادا ابراہیم اور دادا اسحاق پر کر چکا ہے یقیناً تمہارا پروردگار صاحب علم و حکمت ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا انبیاء کو علوم کی تعلیم دینے کے لئے انہیں اپنے زیر نظر رکھتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت خود کرتا ہے اور یجتیبک ربک کے بعد و یعلمک اس کی واضح دلیل ہے کہ یا خدا ان کی خود تربیت کرتا ہے اور انہیں اپنے فیوض و

برکات اور علم غیب کی نعمتوں سے نوازنا ہے۔

تمام انبیاء کا اجتنابی

خداوند تعالیٰ تمام انبیاء کا مجمل طور پر بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے:

”اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبین من ذریۃ آدم و ممن

حملنا مع نوح و من ذریۃ ابراہیم و اسرائیل و ممن ھدینا و اجتبینا“

مریم۔ 58

یعنی یہ تمام کے تمام انبیاء (جن کا اوپر بیان ہوا ہے) وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان میں سے کچھ تو آدم کی اولاد میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور کچھ انبیاء امراہیم (ع) اور یعقوب (ع) کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت کی اور ان کا اجتنابی کیا اور انہیں مجتبیٰ بنایا۔

اس آیت میں خدا نے تمام انبیاء کی ہدایت پر اپنا انعام کرنے اور ان کا اجتنابی بیان کیا ہے راغب اصفہانی مفردات القرآن میں اجتنابی کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بندہ کو چین لینا کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے فیض کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے جسے کونا کون نعمتیں جدوجہد کے بغیر حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور صدیقوں اور شہیدوں کے لئے جو ان کے قریب درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اگرچہ مذکورہ آیت میں انبیاء کے لئے اجتنابی کا بیان ہوا ہے لیکن ہر جگہ معنی وہی منتخب کرنا، برگزیدہ کرنا اور چین لینا استعمال ہوئے ہیں جبکہ اصطلاحی اور اختیاری کے معنی کے لیے بھی اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان الفاظ کا یعنی اصطلاحی کا اختیار کا اور اجتنابی کا علیحدہ علیحدہ معنی کر سکے۔ حالانکہ عربی زبان میں علیحدہ علیحدہ الفاظ آئے ہیں حالانکہ ہر زبان میں کسی لفظ کے معنی تو کئی

کئی ہو سکتے ہیں لیکن ایک مطلب کے لئے کئی کئی الفاظ وضع نہیں کیے جاتے جب تک ان کے معنی میں کوئی فرق نہ ہو اب فرق ان میں یہ ہے کہ اصطلاح کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں خدا نے خلقی طور پر بطور ایجاد کے وہ صفات و خصوصیات وہ خوبیاں و صلاحیت وہ قابلیت اور وہ استعداد پیدا کی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ وحی الہی کو اخذ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو کسی کو نبی بنانے کے لئے ایک ضروری و لازمی صفت ہے۔ بالفاظ دیگر نبی پیدائش کے وقت بھی مصطفیٰ ہوتا ہے اور مرتبہ نبوت پر فائز ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو وہ ایام جاہلیت کے تمام عیوب کا حامل رہا پھر چالیس پچاس سال کے بعد خدا اس کو اس کی جاہلیت اور تمام عیوب کے باوصف چن کر اسے نبی بنادے کہ لومیاں اب تم ہمارا یہ کام کیا کرو۔ بالفاظ دیگر خدا کی چنی ہوئی چیز پہلے سے اچھی ہوتی ہے چنے جانے کے بعد اچھی نہیں بنتی۔ اور اختیار کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان ہستیوں کو جنہیں اس نے مصطفیٰ بنایا ہے انہیں وحی کے لئے اور انہیں اپنے کام کا بنانے کے لئے ہمہ وقت اپنی زیر نظر رکھنے کی خاطر دوسرے لوگوں میں سے بہتر طور پر چن لیتا ہے۔ اور اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے ان مصطفیٰ بندوں کو اپنے کام کا بنانے کے لئے ہمہ وقت اپنی زیر نظر رکھتا ہے۔ ان کی نگرانی کرتا ہے انہیں خود تعلیم دیتا ہے انہیں اپنے کام کا بنانے کے لئے خود تربیت کرتا ہے اور ہر دم ان پر اپنی نعمتیں، رحمتیں، فیوض و برکات نازل کرتا رہتا ہے۔ اور کبھی انہیں خود ان کے نفس کے حوالے نہیں کرتا اور ایک آن اور ایک لمحہ کے لئے بھی اپنی طرف سے غافل نہیں رہنے دیتا۔ بلکہ ہر دم اپنی طرف سے ہدایت و نگہبانی اور تنبیہ و برہان کے ذریعہ ہوشیار اور خبردار رکھتا ہے اور یہ ہدایت و تنبیہ و برہان ان پیغامات اور سلسلہ وحی کے علاوہ ہوتی ہے جو امت کو پہنچانے کے لئے اس کی طرف کی جاتی ہے اور یہی ہدایت و اجتہاد وہ چیز ہے جو انبیاء و رسل اور ہادیان دین کو معصوم رکھتی ہے اور ہر قسم کی لغزش، سہو و

نسیان اور بھول چوک سے محفوظ رکھتی ہے اور ہر قسم کے گناہ سے بچاتی ہے اور محاسن اخلاق کا حامل بناتی ہے۔

خدا کے مجتبیٰ بندے حتماً معصوم ہوتے ہیں

گذشتہ بیان سے ثابت ہو گیا کہ خدا کے مجتبیٰ بندے ہر وقت خدا کے لطف خاص سے اس کے زیر نظر رہتے ہیں اور اس کی مسلسل ہدایت کے ذریعہ تربیت پاتے ہیں خدا کی مہربانی ہر دم ان کے ساتھ رہتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہتے ہیں جیسا کہ خدا نے حضرت یوسف (ع) کے بارے میں سورہ یوسف کے شروع میں ان کے اجتہاد کا ذکر کیا جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے اور اس سورہ کے درمیان میں یہ بتلایا کہ میرے مجتبیٰ بندے میری مہربانی میری ہدایت اور میری برہان کو دیکھتے رہتے ہیں اور کبھی بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتے جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بَرَّهَانَ رَبِّهٖ كَلَّمَا لَمْ لَنْصُرْ
عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمَخْلُسِيْنَ“ (یوسف 44)

اور ضرور زلیخا نے یوسف سے ہدی کا ارادہ کر ہی لیا تھا اور یوسف بھی اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے تو وہ بھی زلیخا سے ایسا ہی قصد کر بیٹھتے۔ اسی طرح (ہماری مہربانی اور برہان ہمارے مجتبیٰ بندوں کے سامنے رہتی ہے) تاکہ ہم ان سے ہدی اور بے حیائی کی باتوں کو دور رکھیں۔ بیشک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

یہ ہے خدا کا اجتہاد کہ خدا ان سے مہد سے لے کر لحد تک کوئی لغزش نہیں ہونے دیتا اور انہیں معصوم رکھتا ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الانبیاء و المرسلین ہیں کے لئے روز فتح مکہ

ایسی برہان کا قرآن میں ذکر ہوا ہے۔

عیاشی میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ روز فتح مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے بتوں کو مسجد سے باہر کر دیں اور توڑ ڈالیں۔ قریش کا ایک بت کوہ صفا و مردہ پر رکھا ہوا تھا انہوں نے حضرت سے التجا کی کہ اس کو نہ توڑیں۔ حضرتؑ نے تھوڑا سا تامل کیا۔ پھر فرمایا کہ اس کو بھی توڑ ڈالو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
 ”وَلَوْلَا اَنْ تُبْتَنِكَ لَقَدْ كَدْتُمْ تَرْكُنَ الْيَهُمَ شَيْئًا قَلِيلًا“ (بنی اسرائیل 74)
 اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم نے تم کو ٹا بت قدم رکھا تو تم ضرور تھوڑا بہت ان کی طرف جھک جاتے۔

یہ قریش کی درخواست پر تھوڑا سا تامل کرنا اور سوچ میں پڑ جانا وہ موقع تھا جب خدا نے پیغمبر گرامی اسلام کو ٹا بت قدم رکھا و رکوہ صفا پر رکھے ہوئے اس بت کو توڑ دینے کا حکم دیا۔ یہ ہے وہ اچھٹی جس کی وجہ سے وہ اپنے انبیاء و رسول اور ہادیان دین کو ہر حال میں معصوم رکھتا ہے۔

پیغمبر گرامی اسلام (ص) کے حقیقی جانشینوں کا اچھٹی

اب تک کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خدا جن کو ہادی خلق بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے وہ ان کو پہلے خلقی طور پر بطور ایجاد کے مصطفیٰ بناتا ہے پھر وہ انہیں مصطفیٰ ہونے کی بناء پر سب سے بہتر کے طور پر اختیار کرتا ہے اور ان کو اختیار کرنے کے بعد ان کو اپنے زیر نظر رکھتا ہے ان پر اپنے فیوض و برکات نازل فرماتا ہے ان کو ہر دم اپنی دلیل و برہان کے ذریعہ ہر قسم کی لغزش سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں ہادی کے طور پر اپنے کام کا بنانے کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اچھٹی۔ یعنی خدا جنہیں مجتبیٰ بناتا ہے انہیں پہلے اپنے بندوں میں سے

اختیار یعنی (SELECT) یا منتخب کرتا ہے اور وہ صرف انہیں کو ہدایت کرتا ہے جن میں اس نے وہ صفات وہ خصوصیات ایجاد کی ہوئی ہوتی ہیں جو اس کے منصب ہدایت کے لئے درخور حال ہوں یعنی جنہیں اس نے خلقی طور پر پہلے سے مصطفیٰ بنایا ہو۔

اور قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام (ص) کے بعد بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا خدا نے جتنی کیا ہے اور خدا نے انہیں منتخب بنایا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“ (الحج 77-78)

یعنی اے ایمان والوں رکوع کرو اور سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور خدا کی راہ میں ایسا جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں منتخب بنایا ہے، تمہارا جتنی کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات کی تنگی نہیں کی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ اس نے پہلے سے ہی تمہارا نام مسلمین (یعنی خدا کی مطیع و فرمانبردار رکھا ہے۔ اس قرآن میں بھی تمہارا وہی نام ہے) تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں اور تم تمام لوگوں پر گواہ ہو۔

قرآن کریم کا معنی و مطلب سمجھنے کے لئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے کہ کسی کا نام نہیں لیتا بلکہ ان کے افعال ان کی صفات اور ان کی خصوصیات بیان کرتا ہے پس جن لوگوں میں وہ صفات اور وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں خدا کے نزدیک اس کے اصل مصداق وہی ہوتے ہیں اور جن میں وہ صفات وہ خصوصیات نہ ہوں وہ خدا کی مراد نہیں ہوتے۔

اس آیت میں خطاب یا ایہا الذین آمنوا سے ہے۔ لہذا اس آیت میں جن کے اجتنبی کا بیان ہوا ہے وہ سابقہ انبیاء و رسل نہیں ہو سکتے۔ بلکہ خدا نے پیغمبر کے بعد کے لئے جن کو مجتبیٰ بنایا ہے یہ ان کا ذکر ہے۔ دوسرا اس آیت میں اگرچہ خطاب (یا ایہا الذین آمنوا) سے ہے لیکن بعد کے الفاظ کی قید اس اجتنبی کو کچھ خاص ہستیوں میں محدود کر رہی ہے وہ الفاظ یہ ہیں۔

نمبر 1: ہو اجتباکم :- اس نے تمہیں مجتبیٰ بنایا ہے اور جیسا کہ ہم نے راغب اصفہانی کی مفردات القرآن سے بیان کیا ہے۔ اجتنبی کا نمبر اختیار کے بعد آتا ہے اور اختیار کا نمبر اصطلاح کے بعد آتا ہے۔ پس خدا اس آیت میں جن ہستیوں سے مخاطب ہے وہ مصطفیٰ بھی ہیں خدا کی طرف سے کار ہدایت انجام دینے کے لئے اختیار کردہ بھی ہیں اور مجتبیٰ بھی ہیں۔

نمبر 2: ملة ابيکم ابراہیم ہو سمکم المسلمین من قبل :- یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اس نے پہلے ہی تمہارا نام مسلمین (یعنی خدا کا مطیع و فرمانبردار رکھا ہے) اس آیت کے یہ الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ جن ہستیوں سے یہ خطاب ہے وہ وہ ہیں جن کا باپ ابراہیم ہے۔ اور وہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ملة ابيکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کو اولاد ابراہیم نہیں کہا جاسکتا۔ بالفاظ دیگر تمام مسلمان ابراہیم کی اولاد نہیں ہیں۔ دوسرے آیت کا یہ جزو کہ ”ہو سمکم المسلمین من قبل“ یعنی اسی (ابراہیم) نے تمہارا نام (خدا کا مطیع و فرمانبردار) رکھا ہے اور یہ اس دعائے ابراہیمی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابراہیم نے تعمیر خانہ کعبہ کے وقت کی تھی جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل دونوں شریک تھے قرآن میں اس دعائے ابراہیمی کے الفاظ اس طرح لکھے ہیں۔ ”ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک“ (البقرہ 128)

یعنی اے ہمارے پروردگار ہم دونوں (ابراہیم و اسماعیل) کو اپنا مسلمان (یعنی مطیع و فرمانبردار) بنائے رکھ اور ہم دونوں (یعنی میری اور اسماعیل) کی ذریت میں سے بھی ایک گروہ ایسا قرار دے جو تیرا مسلم (یعنی مطیع و فرمانبردار) رہے۔

یہ مسلم کا نام ابراہیم (ع) نے اصطلاحی مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ لغوی معنی کے لحاظ سے خود اپنے اور اپنی اور اسماعیل کی ذریت میں سے کچھ ہستیوں کے لئے استعمال کیا ہے اگرچہ آج تمام ایمان لانے والے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے تمام لوگوں مسلمان ہی کہلاتے ہیں مگر حقیقت میں صرف وہی ذریت ابراہیم مراد ہیں جنہیں مخاطب کر کے خدا نے ملۃ ابراہیم کہا ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق (ع) اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا کی اولاد میں بیشمار انبیاء گذرے ہیں اور ان کے مصطفیٰ و مجتبیٰ و معصوم ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں ہونے والی ہستیاں ہی مراد ہیں اور حضرت ابراہیم نے اپنی اس دعا میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل کی شرکت کا یہ اجر مانگا تھا کہ ان کی نسل میں جو حضرت اسماعیل سے ہوگی خدا ایسے بندوں کو قائم و دائم رکھے جو خدا کی مطیع و فرمانبردار رہے۔

نمبر 3: تیسرے نمبر پر وہ الفاظ جو خاص طور پر قابل غور ہیں وہ یہ ہیں:- لیکون الرسول شہیداً عیکم و تکونوا شہداء علی الناس تاکہ رسول تم پر کواہ ہو اور تم تمام لوگوں پر کواہ ہو۔ اس جملہ میں (ل) لتعلیل کے لئے ہے اور اس کے ذریعے ہوا جبکہ اس نے تمہیں مجتبیٰ بنایا کی علت بیان کی گئی ہے یعنی تمہیں ہر وقت اور ہر آن اپنی زیر نظر اپنی زیر ہدایت اور اپنے زیر تربیت اس لئے رکھا ہے تاکہ رسول تم پر کواہ ہو اور تم تمام لوگوں پر کواہ ہو

پیغمبرؐ ان گواہان پر کس بات کی گواہی دیں گے اور یہ گواہ لوگوں کے مقابلہ میں کس بات کے گواہ ہوں گے

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شہید کس بات کی گواہی دیں گے۔ بعض مفسرین نے اس گواہی کو لوگوں کے اعمال سے متعلق قرار دیا ہے۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کے کاندھے پر دو معزز فرشتے موجود رہتے ہیں اور ہر شخص کے اعمال لکھتے رہتے ہیں (الانفطار پ ۳۰ ع ۷) اور سورہ یٰسین میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کے لئے جو انہوں نے کئے تھے اور سورہ عبس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دن ہر آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اور اپنی بیٹیوں سے دور بھاگے گا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی نفسا نفسی کا عالم ہوگا ایسے میں کون ہے جو کسی کی گواہی دے سکے۔

لہذا اب تحقیق طلب بات یہی ہے کہ پیغمبران ہستیوں کے بارے میں جن کو اس آیت میں لوگوں کے اوپر شہید یعنی گواہ کہا گیا ہے وہ ان ہستیوں کی کس بات کی گواہی دیں گے اور وہ تمام لوگوں پر کس بات کے گواہ ہوں گے اس بات کا علم سورہ عنکبوت کی ایک آیت سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیغمبر کا گواہ ہے لہذا آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خدا پیغمبرؐ کے لئے کس بات کا گواہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہے۔

”اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلئے علیہم ان فی ذالک

لرحمۃ و ذکرى لقوم یؤمنون۔ قل کفی باللہ بینى و بینکم شہیدا“

(العنکبوت 52)

”کیا ان کے لئے یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل

کی جوان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ بیشک جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے ضرور اس میں رحمت نصیحت (موجود) ہے تم کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کواہی دینے کے لئے اللہ ہی کافی ہے۔

اس آیت کا سیاق و سباق یہ کہتا ہے کہ یہ کواہی تصدیق رسالت کے لئے ہے یعنی جو لوگ وحی آسمانی سن کر ایمان نہیں لائے انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر ایسی کتاب مازل کی ہے جو ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور اگر اب بھی وہ انکار کرتے ہیں اور یہ بات نہیں مانتے کہ پیغمبر گرامی اسلام خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو اس بات کی کواہی تو بس وہی دے سکتا ہے جس نے انہیں بھیجا ہے اس لئے فرمایا:- ”قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا“ اے میرے رسول تم کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کواہی دینے کے لئے اللہ ہی کافی ہے۔

پس یہاں پر خدا کی کواہی یہ ہے کہ واقعاً خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح پیغمبر کی کواہی ان کے بعد کے شہیدوں اور کواہوں کے لئے یہ ہوگی کہ پیغمبرؐ نے خدا کے حکم سے ان کے لئے بطور ہادی اور امام تقرر کا اعلان کر دیا تھا اور لوگوں کو یہ بتلا دیا تھا کہ:-

”من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية“

(مسند احمد حنبل)

یعنی جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کیونکہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی اکثریت نے خدا کے مقرر کردہ اور پیغمبر کے اعلان کردہ ہادیوں کو نہ مانا۔ لہذا انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ یہ پروپیگنڈہ کیا کہ پیغمبرؐ نے اپنے بعد کسی جانشین کا اعلان اور اپنے بعد ہونے والے ہادی خلق اور امام برحق کا تقرر

نہیں کیا۔ لہذا خدا نے اس بات کا اہتمام کیا کہ پیغمبر سے روز قیامت اس بات کی گواہی لب کرے اور ان سے اہل محشر کے سامنے یہ پوچھے اور اس بات کی گواہی لے کر انہوں نے اپنے بعد ہادیوں اور اماموں کا بالفاظ واضح اعلان کر دیا تھا اور خدا کی جہت تمام کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی تھی اور دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اعلان غدیر تک اور اعلان غدیر سے لے کر بستر مرگ تک ان کے تقرر کا اعلان کرتا رہا اور لوگوں کو بتلاتا رہا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین ہیں یہ میرے بعد ہادی خلق ہیں امام زمانہ ہیں اور وارث قرآن ہیں جو ان کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔

اور تکتونو شہداء علی الناس کے مطابق ان ہادیوں سے جو پیغمبر کے بعد ہدایت کے لئے مقرر کئے گئے تھے اس بات کی گواہی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں ہدایت کا کام انجام دیتے رہے اور لوگوں کو بتلاتے رہے کہ ہم خدا کے حکم سے مقررہ کردہ امام ہیں اور ہم پیغمبر کے بعد ان کے حقیقی جانشین اور ہادی خلق ہیں اور سورہ النحل کی آیت نمبر 89 اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ ان گواہوں کو روز قیامت کھڑا کیا جائے گا اور ان کو کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ انکار کرنے والوں، ان کو نہ ماننے والوں اور یہ جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے والوں کا عذر منقطع کر دے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا اور اپنے بعد کسی کے لئے کسی کو ہادی یا امام کے تقرر کا اعلان نہیں کیا تھا اور انہیں دکھا دے کہ یہ تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں۔ یہ تمہارے زمانے میں ہوئے ہیں یا نہیں اور انہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں؟ پھر تم نے انہیں کیوں نہ مانا ان کی ہدایت پر عمل کیوں نہ کیا اور ان کی اطاعت سے رخ کیوں موڑا۔

قرآن سورہ نحل کی آیت نمبر 84 میں یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان گواہوں کو نہ مانا تھا ان کی اطاعت نہ کی تھی اور ان پر ایمان نہ لائے تھے ان کو دیکھ کر دم بخود رہ جائیں گے

۔ نہ تو وہ کوئی کلام کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکیں گے بس یہ کواہ خدا کی طرف سے
 حجت ہوں گے کہ اس نے پیغمبر کے بعد لوگوں کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔ اور پیغمبر کی کواہی
 ان شہیدوں اور ان کواہوں کے لئے یہ ہوگی کہ میں نے اپنے اعلان نبوت سے لے کر
 اعلان غدیر تک اور اعلان غدیر سے لے کر اس جہاں سے رخصت ہونے تک تمام مسلمانوں
 کے سامنے عام طور پر اور اپنے اصحاب کے سامنے خاص طور پر جتا جتا کر ان کے بارے میں
 اعلان کیا تھا اور انہیں بتلا دیا تھا کہ میرے بعد بارہ جانشین ہوں گے جن میں سے پہلا علی
 ہے اور آخری مہدی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر مستند کتاب میں میری یہ
 حدیث لکھی ہوئی موجود ہے۔

ہم نے شہید کے معنی کی تشریح اتنی تفصیل کے ساتھ اسی لئے کی ہے کیونکہ بہت
 سے مفسرین نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر صورت میں پیغمبر کے بعد آنے والے ہادیوں، اماموں
 اور پیغمبر کے حقیقی جانشینوں سے گریز کیا جائے۔ اور ساری امت محمد کو شہید قرار دے دیا
 جائے لیکن پیغمبر نے جن کے لئے اعلان کیا تھا پیغمبر کے ان حقیقی جانشینوں کی طرف رخ نہ
 کیا جائے لہذا ہم نے قرآن کریم کی آیات سے واضح طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ شہید
 جن کا ان آیات میں ذکر ہے اور جو ہر ذوق امت لوگوں پر کواہ ہوں گے اور پیغمبر ان پر کواہ
 ہوں نہ تو انبیاء ہو سکتے ہیں اور نہ ہی فرشتے۔ دوسرے بوقت نزول قرآن خطاب خود ان
 شہیدوں سے ہے اور اس پر سورہ الحج کی آیت نمبر 77-78 میں اجبا کم وعلیکم وایکم اور سہم کم
 کے الفاظ کواہ ہیں جن میں (کم) کی ضمیریں ساری کی ساری مخاطب کے لئے ہیں۔

اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت 143 میں جعلناکم وعلیکم کے الفاظ
 میں (کم) کی ضمیریں اور تکنونوا کا صیغہ بھی مخاطب کے لئے ہیں۔

اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر خطاب ان شہیدوں سے ہی ہو رہا ہے

لہذا ان شہیدوں سے مراد گذشتہ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کو مراد لینا بھی بالکل غلط اور ہٹ دھرمی ہے اور حقیقی شہیدوں اور پیغمبر کے بعد آنے والے حجت ہائے خداوندی کی طرف سے رخ موڑنے کے لئے ہے۔

اور راغب اصفہانی کی مفردات القرآن سے ہم ثابت کر آئے ہیں کہ اجتنبی کا نمبر اختیار کے بعد آتا ہے اور اختیار کا نمبر اصططے کے بعد آتا ہے اور مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جس میں خدا نے خلقی طور پر وہ صفات وہ خصوصیات وہ صلاحیتیں اور وہ استعدادیں بطور ایجاد کے پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں جو ایک ہادی میں ہونی چاہئیں اور خدا ایسے مصطفیٰ بندوں کو اختیار کر کے ان کا اجتنبی کرتا ہے ان کی نگرانی کرتا ہے ان کو تعلیم دیتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے ان کو اپنے فیوض و برکات سے نوازتا ہے اور کا رہدایت انجام دینے کے لئے ان کی کماحقہ تربیت کر کے ان کو اپنے کام کا بنالینا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ جس طرح سارے انبیاء و رسل خدا کے برگزیدہ، خدا کے مصطفیٰ، اس کے اختیار کردہ اور اس کے مجتبیٰ بندے تھے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد آنے والے شہداء علی الخلق حجت ہائے خداوندی، ہادیان دین اور پیغمبر گرامی اسلام کے حقیقی جانشین بھی خدا کے برگزیدہ خدا کے مصطفیٰ اس کے اختیار کردہ اور اس کے مجتبیٰ بندے تھے۔ یہ نظریہ کے پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا بالکل غلط اور سر اسر جھوٹا پروپیگنڈہ ہے کیونکہ پیغمبر کے بعد کچھ ہستیاں ایسی ضرور ہیں جو خدا کی مجتبیٰ ہیں اور خدا کے مجتبیٰ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت خدا کی زیر نگرانی اس کے زیر نظر اور اس کے زیر تربیت ہوتا ہے لہذا وہ معصوم ہوتا ہے اور خدا نے حضرت مریم کی عصمت کو بیان کرنے کے لئے صرف دو لفظ استعمال کئے ہیں ایک لفظ اصططے ہے (اصططاک) اور دوسرا لفظ (طھرک) ہے یعنی تجھے طاہر و پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ مگر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے حقیقی جانشینوں کے لئے یہ تمام الفاظ استعمال کئے ہیں پس

وہ مصطفیٰ بھی ہیں، خدا کے اختیار کردہ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں اور طاہر و پاک و پاکیزہ بھی ہیں اور اس پر آیہ تطہیر کواد ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ:

”انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم

تطہیراً“

(اے اہل بیت پیغمبر سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھے جیسا طاہر و پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اس آیت کی موجودگی میں آئمہ اہل بیت کی طہارت، ان کی پاکیزگی اور ان کی عصمت کے بارے میں کسی کو مجال انکار نہیں ہے اس آیت کے ذریعہ خدا نے ان کی طہارت و پاکیزگی کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سورنہ ان کے لئے (و هو اجتہباکم) (اس نے تم کو مجتبیٰ بنایا) الفاظ ہی کافی تھے اور کسی کو بھی ان شہداء علی الخلق۔ حجت ہائے خداوندی اور ہادیان دین کے مجتبیٰ ہونے میں بھی مجال انکار نہیں ہو سکتی تھی جو ان کے معصوم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

ان الفاظ کی تشریح پر ہم نے اتنا طول اس لئے دیا ہے تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے معصوم ہونے اور ان کو معصوم ثابت کرنے کے لئے اور کوئی لفظ نہیں جس سے ان کی عصمت کو ثابت کیا جاسکے اور یہی سب الفاظ آئمہ اہل بیت کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔ لہذا پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے اور ان کے بعد مسلمانوں میں سے ان ہستیوں کے سوا ازواج محترمت ہوں یا اصحاب یا غیر اصحاب اپنے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔

اور جیسا کہ ہم نے اس کتاب کے آغاز میں بیان کیا تھا کہ تمام ازواج پیغمبر امہات المؤمنین ہیں امت کی مائیں ہیں تمام مسلمانوں پر ماؤں کی طرح ان کا احترام واجب ہے اور کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کی کسی بیوی سے نکاح کرے،

ہاں البتہ تمام مسلمان ازواج ہوں یا غیر ازواج ہوں، اصحاب ہوں یا غیر اصحاب اپنے عمل کے مطابق ہی جزا پائیں گے جیسا کہ ارشاد ہوا کہ:-

آیا تمہیں تمہارے عمل کے سوا اور کسی بات کا بدلہ دیا جائیگا؟

پس روز آخر ہر کسی کو اپنے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا لہذا اب اس سے آگے زمانہ پیغمبر (ص) میں مسلمانوں کے اعمال کا قرآن کریم سے جائزہ پیش کرتے ہیں۔

جنگ بدر اور شہادت قرآن

مسلمان جب تک مکہ میں رہے ظلم سہتے رہے لیکن جب وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو یہاں بھی کفار ان کو ختم کرنے کے درپے ہوئے۔ لہذا سب سے پہلے خدا نے مسلمانوں کو ان الفاظ کے ساتھ لڑنے کی اجازت دی۔

اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علیٰ نصرہم لقمیر
الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ (الحج-39)
اب جن مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں ان کو بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور بیشک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ جو اپنے شہر مکہ سے یہ کہنے پر کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور کوئی بات نہیں (نہ کسی کا خون کیا نہ کوئی ڈاکہ مارا) بلکہ ناحق نکالے گئے۔

اس آیت میں کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہو گئی اس اجازت کے بعد حالات نے دنیا کے طالبوں اور آخرت کے طلبگاروں کو امتحان میں ڈال دیا۔
ابوسفیان تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا لہذا مدینہ میں خبر عام ہو چکی کہ ابو سفیان کا قافلہ اونٹوں پر سامان لئے ہوئے ادھر سے گزرے گا لہذا جن کے دلوں میں مال

دنیا کی ترپ تھی اور وہ اس بات پر خوش رہے تھے کہ ابوسفیان کا گراں قدر پیش بہا مال تجارت لوٹیں گے اور مالامال ہو جائیں گے۔ مگر دوسری طرف اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی پہنچ رہی تھی کہ قریش کا لشکر پورے سامان حرب کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے چل پڑا ہے۔ اس موقع پر مدینہ کا دفاع لازم تھا لہذا وحی الہی حرکت میں آئی اور خداوند تعالیٰ نے قتال و جہاد کو مسلمانوں پر واجب قرار دے دیا اور ارشاد فرمایا:-

”کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“
(البقرہ-216)

یعنی اے مسلمانوں تم پر قتال (کافروں کے ساتھ لڑنا) واجب کر دیا گیا ہے لیکن وہ تم کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک ناگوار ہو لیکن وہ تمہارے لئے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو بہت ہی پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے بری ہو۔ اور اللہ تو (اس بات کو) جانتا ہے (مگر) تم نہیں جانتے۔

یہ آیت پہلی مرتبہ جہاد و قتال کو واجب کرنے والی ہے اور یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اس جہاد کے فرض ہونے پر بعض مسلمانوں کو جب سب کے سب اصحاب پیغمبر تھے بہت بُرا لگا اور انہوں نے جہاد کو واجب قرار دینے کو نا پسند کیا۔ کیونکہ وہ تو ابوسفیان کے قافلہ کو لوٹنا چاہتے تھے وہ اس کے مال تجارت پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے اور یقیناً وہ لوگ جنہیں منافقین کہا جاتا ہے ابھی تک ظاہری طور پر بھی ایمان نہیں لائے تھے وہ تو جنگ بدر کی فتح کے بعد اس فتح سے مرعوب ہو کر ظاہری طور پر بھی بعد میں ایمان لائے تھے۔ یہ خالص مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ تھے جنہیں ابوسفیان کا مال تجارت لوٹنا تو پسند تھا۔ لیکن کفار قریش کے ساتھ لڑنا اور جہاد و قتال پسند نہیں تھا ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ابوسفیان کا قافلہ ہاتھ آئے تو

ایک تو گنتی کے چند آدمیوں سے مقابلہ دشوار نہ ہوگا۔ دوسرے مال فراواں آسانی کے ساتھ ہاتھ آجائے گا۔ لہذا اس آیت میں وہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے جو مسلمان پسند نہیں کرتے تھے اور وہ بات بھی بیان کر دی جو مسلمان چاہتے تھے۔

جہاد کو فرض کرنے کے بعد ایک واضح حکم دیا جو یہ ہے کہ:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الْكُفْرَ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ
الْأَدْبَارَ . وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤْثِرْهُ دَبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ
بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ“ (الانفال 15-16)

یعنی اے ایمان والوں جب تمہارا کفار سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو جائے تو
(خبردار) ان کی طرف پیٹھ نہ پھیرنا اور اس شخص کے سوا جوڑنے ہی کے واسطے چینیتر ابدلے
یا اپنی ہی فوج کے کسی گروہ سے جا کر کرمتا ہو۔ جو شخص بھی اس (جنگ والے) دن کفار کی
طرف سے پیٹھ پھیرے گا وہ یقینی طور پر خدا کے غضب میں آگیا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور
وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے۔

یہ وہ دستور العمل ہے کہ صرف اس پر عمل کرنے والا ہی مدح و ستائش کا مستحق ہے
۔ جو شخص جنگ سے بھاگ کھڑا ہو وہ شخص خدا کے نزدیک نہ صرف مدح و ستائش کا مستحق
نہیں ہے۔ بلکہ وہ خدا کے غضب کا سزاوار ہے اور خدا کا فیصلہ اس کے لئے یہ ہے کہ اس کا
ٹھکانا جہنم ہے۔

ابھی مسلمانوں کے لئے کفار سے لڑنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ان سے بعض
کے محض جہاد کے فرض ہونے سے ہی چھکے چھوٹ گئے اور جہاد کی فرضیت اور قتال کا حکم سننے
کے بعد ان مسلمانوں کی جو حالت تھی اس کا ایک نقشہ سورہ محمد میں خدا نے اس طرح کھینچا
ہے:-

”و يقول الذين آمنوا لولا انزلت سورة فاذا انزلت سورة
محكمة و ذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك
نظر المغشى من الموت فاولي لهم“ (محمد- 20)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں پہلے تو یہ کہتے تھے کہ (جہاد کے بارے میں) کوئی
سورہ کیوں نازل نہیں کی گئی لیکن جب صاف صاف (حکم جہاد دینے والی) سورہ اتاری گئی
اور اس میں جہاد و قتال کا ذکر کیا گیا تو تم نے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں (کفار کی محبت
کا) روگ ہے دیکھا کہ وہ تمہاری طرف اس نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے
جس پر موت کی غشی طاری ہو، ان کے لئے خرابی ہے۔

اس آیت میں یقیناً پنجاب کے کسی سکھ سے خطاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ وہی لوگ
تھے جو جنگ بدر میں کچھ تو خوشی خوشی قربت الی اللہ اپنی آخرت کی فلاح و بہبود کے لئے شریک
ہوئے تھے اور کچھ بادل ما خواستہ ساتھ لگے چلے گئے انہیں خدا نے فسی قلوبہم مرض
کی صفت سے موصوف کیا ہے۔ اور یہ مرض یا تو مال دنیا کی طلب اور خواہش کا تھا یا کفار
قریش سے محبت کا تھا جس کی وجہ سے وہ ان سے لڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ لوگ جنہیں
منافق کہا جاتا ہے وہ ابھی ایمان ہی نہیں لائے تھے لہذا جنگ بدر میں کوئی منافق تھا ہی نہیں۔
خداوند تعالیٰ نے جہاد و قتال کو واجب قرار دینے کے ساتھ ہی اس محکم صورت
میں جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے ہی ایک اور واضح دستور العمل بھی دیا جو یہ ہے کہ:-

”فاذا لقيم الذين كفروا فضررب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم
فشدد الرقاب فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها“ (محمد- 5)
پس جب تمہاری میدان جنگ میں کافروں سے ٹکڑ بھٹھڑ ہو جائے تو ان کے ساتھ
لڑتے ہوئے ان کی خوب گردنیں اڑاؤں یہاں تک کہ جب تم میدان جنگ میں لڑتے

ہوئے ان کو خوب قتل کر چکوا اور لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے تو پھر کس کس کر ان کی مشکلیں باندھ کر ان کو قیدی بنا لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر رہا کر دو۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 5 تا 7 جو آگے چل کر تحریر کی جائیں گی یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے حکم جہاد ملنے کے بعد گھر سے نکلے تھے پیغمبر کے گھر سے نکلنے کو خدا نے اپنے حکم سے نکلنا کہا ہے۔ مگر بعض مورخین نے بنی امیہ کے حکم سے گھڑی ہوئی روایات پر اعتماد کر کے یہ لکھ ڈالا کہ پیغمبر اکرم ابو سفیان کے قافلہ کو لوٹنے کے لئے نکلے تھے۔ چنانچہ علامہ شبلی نے اس الزام کو رد کرنے کے لئے اس طرح لکھا ہے:-

عام مورخین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ سے نکلنا صرف قافلہ کو لوٹنے کی غرض سے تھا۔ لیکن یہ امر محض غلط ہے قرآن مجید جس سے زیادہ کوئی قطعی شہادت نہیں ہو سکتی اس میں جہاں اس واقعے کا ذکر ہے یہ الفاظ ہیں:

”کَمَا اخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ اَنَا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِكَا رَهُونَ . يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَا نَمَا يَسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ . وَاِذْ بَعَدَكُمْ اللّٰهُ اَحَدٌ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ اِنْهَآ لَكُمْ وَ تُوَدُّونَ اِنْ غَيْرَ ذَا تِ الشُّوْكَةُ تَكُوْنُ لَكُمْ “ (الانفال 7 تا 5)

جیسا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر (مدینہ) سے سچائی کے ساتھ نکالا اور بیشک مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا وہ تجھ سے سچی بات پر جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ سچی بات ظاہر ہو گئی۔ گویا کہ موت کے منہ میں ہانکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جبکہ خدا دو گروہوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کرتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ جس گروہ میں کچھ زور نہیں ہے وہ ہاتھ آئے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ:-

نمبر 1: جب آنحضرت نے مدینہ سے نکلنا چاہتا تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہچکچاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ موت کے منہ جانا ہے۔

نمبر 2: مدینہ سے نکلنے کے وقت کافروں کے دو گروہ تھے ایک غیر ذات (الشوكة) یعنی ابوسفیان کا کاروان تجارت اور دوسرا قریش مکہ کا گروہ جو مکہ سے حملہ کرنے کے لئے سرو سامان کے ساتھ نکل چکا تھا اس کے علاوہ ابوسفیان کے قافلہ میں 40 آدمی تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سو بہادروں کے ساتھ نکلے تھے۔ تین سو آدمی 40 آدمیوں کے مقابلہ کو کسی طرح موت کے منہ میں جانا نہیں خیال کر سکتے تھے اسی لئے اگر آنحضرت قافلہ کو لوٹنے کے لئے نکلتے تو خدا ہرگز قرآن مجید میں یہ نہ فرمانا کہ مسلمان ان کے مقابلہ کو موت کے منہ میں جانا سمجھتے تھے۔ (الفاروق شبلی نعمانی صفحہ 84-85)

یہ وہ بات تھی جس پر شبلی صاحب نے صحیح صحیح محاکمہ کیا ہے لیکن شبلی صاحب نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ جھوٹی روایت کیوں گھڑی گئی کہ آنحضرت ابوسفیان کے قافلہ کو لوٹنے کے لئے نکلے تھے اور پیغمبر گرامی اسلامؐ پر جھوٹا اتہام کیوں لگایا گیا؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں جانے والے یہ مسلمان سب کے سب پیغمبرؐ کے بدری اصحاب کہلاتے ہیں چونکہ دونوں گروہوں کے آنے کی خبریں مل رہی تھیں اور بہت سے بدری اصحاب کی خواہش یہ تھی کہ جس گروہ میں کچھ زور نہیں ہے وہ ان کے ہاتھ آجائے جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ: ”ثَوْدَانِ اِنْ غَيْرِ ذَاتِ الشُّوْكَهٖ لَكُمْ“

یعنی یہ اصحاب پیغمبرؐ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ابوسفیان کے قافلہ کو لوٹا جائے۔ لہذا بدری اصحاب کو بچا کر پیغمبر اکرمؐ پر تہمت جڑ دی گئی۔ حالانکہ جب ان اصحاب پیغمبرؐ کو معلوم ہوا کہ حکم قتال صادر ہو گیا ہے اور پیغمبرؐ گھر سے لڑنے ہی کو نکلے ہیں اور پیغمبر اکرمؐ کے لئے یہ سچی بات بتلا دی تو انہوں نے قریش کے ساتھ لڑنے سے صرف اپنی ناراضی، ناخوشی اور

نا پسندیدگی کا ہی اظہار نہیں کیا بلکہ قرآن اس سے بھی بڑھ کر اس سے آگے کہتا ہے کہ سچی بات معلوم ہو جانے کے بعد ان بدری اصحاب نے پیغمبرؐ کے لیے ہی جھگڑنا شروع کر دیا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں۔

”يجادلونك في الحق بعد ما تبين“

یہ بدری اصحاب سچی بات معلوم ہو جانے کے بعد تجھ سے ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔

لیکن چونکہ بنی امیہ کے حکمرانوں کی ایک روش یہ رہی ہے کہ ان حقائق کے مقابلہ میں جن سے اصحاب کی مذمت ثابت ہوتی ہو ایسی روایات وضع کرائی جائیں جن سے اصحاب پیغمبرؐ تو بچے رہیں اور ان کے وہ تمام عیوب جو چھپائے نہ جاسکیں انہیں پیغمبر اکرمؐ کی گردن میں ڈال دیا جائے۔ لہذا جو بات اصحاب پیغمبرؐ چاہتے تھے اسے پیغمبرؐ کے نام لگا دیا گیا۔ اب ہر کسی کو اس بات کا اختیار ہے کہ خدا نے قرآن میں جو شہادت دی ہے اس کا یقین کرے یا بنی امیہ کی گھڑی ہوئی روایات پر اعتبار کر کے اسے مان لے۔

لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرنی ہو یا بری بات پر مذمت۔ وہ کسی کا نام لے کر نہ تو تعریف کرتا ہے۔ نہ نام لے کر کسی کی مذمت کرتا ہے۔ بلکہ ہر جگہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اور مراد اس سے صرف وہی ہوتا ہے جس نے وہ کام کیا ہے۔

کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام اصحاب پیغمبرؐ لڑنے کے لئے تیار ہی نہ ہوں اور قریش کے ساتھ لڑنے کے خلاف پیغمبرؐ سے ہی لڑ جھگڑ رہے ہوں اور پیغمبرؐ کچھ بھی میدان کا رخ کر لیں مگر اس سے بھی ہرگز ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قریش کے خلاف لڑنے سے کچھ لوگ گریزاں ضرور تھے۔

اگر صحیح مسلم میں ان کے نام نہ لکھے ہوتے تو اندازہ سے تو یہی کہا جاسکتا تھا کہ یہ وہی مہاجرین مکہ ہوں گے جن کے پہلے کفار قریش کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات تھے لہذا وہ ان سے رو برو ہو کر لڑنا پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ لیکن ایک واقعہ کے بیان میں یہ بات کھل کر سامنے آگئی۔

چونکہ یہ کفر و اسلام کے درمیان پہلا معرکہ تھا مسلمان اسلحہ جنگ کے لحاظ سے کمزور اور کفار کی تعداد کے مقابلہ میں کم تھے۔ اس لئے پیغمبر اکرمؐ نے ضروری خیال کیا کہ انصار و مہاجرین کا عندیہ معلوم کریں کہ وہ کہاں تک عزم و ثبات کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرتؐ کے استفسار پر لوگوں نے مختلف جوابات دیئے ان میں سے کچھ جواب حوصلہ شکن تھے اور کچھ حوصلہ افزا۔ صحیح مسلم میں دو بزرگ اصحاب پیغمبر کا نام لکھا ہے جن کے جواب پر آنحضرتؐ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ مقداد بن اسودؓ نے پیغمبرؐ کے چہرے پر تکرر کے آٹا ردیکھے تو کہا: یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰؑ سے کہا تھا:

”اذھب انت و ربک فقاتلا انا ہلہنا قاعلمون“

یعنی اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے اور تم دونوں ہی لڑو ہم تو یہاں ہی بیٹھے

ہیں۔

اس ذات گرامی کی قسم جس نے آپؐ کو خلعت رسالت پہنایا ہے ہم آپ کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں رہ کر لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح و نصرت عطا کرے۔

اس جواب سے پیغمبرؐ کا تکرر جانا رہا اور آپؐ نے مقداد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ مقداد مہاجرین میں سے تھے۔ پھر آپؐ نے انصار کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ تم

لوگوں کی کیا رائے ہے۔ سعد ابن معاذ نے بڑی گرمجوشی سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور اطاعت کا عہد و پیمان کیا ہے۔ لہذا ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ سمندر میں پھاندیں گے تو ہم آپ کے ساتھ پھاندیں گے اور کوئی چیز ہماری راہ میں حائل نہ ہوگی آپ اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوں ہم میں کی ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گی۔ پیغمبر اکرمؐ اس جواب سے انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا:

”والله الكافي انظر الى مصارع القوم“ (تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 14)

یعنی خدا کی قسم اب میں دشمن کے گر کر مرنے کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا

ہوں۔

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابھی تک مدینہ میں وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں ایمان لانے والے منافقین جنگ بدر کے بعد جنگ بدر کی فتح سے مرعوب ہو کر ایمان لائے تھے۔ بہر حال جنگ بدر میں ایسے اصحاب بھی تھے جن کا جواب مقداد ابن اسود کے جواب سے ہم آہنگ تھا اور ایسے اصحاب بھی تھے جن کی نمائندگی کرتے ہوئے سعد ابن معاذ نے جواب دیا جن کو سن کر آنحضرتؐ بہت خوش ہوئے۔ لیکن ان ہی بدری اصحاب میں وہ بھی تھے جن کی شان میں قرآن یہ کہتا ہے کہ:-

”فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رايت الذين في

قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى من الموت فاولى لهم“

(سورہ محمد-20)

یعنی جب ایک محکمہ سورت نازل کی گئی اور اس میں قتال و جہاد کو فرض کئے جانے کا ذکر کیا گیا تو تم نے ان لوگوں کو دیکھ لیا جن کے دلوں میں روگ ہے وہ تمہاری طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو، ان کے لئے

خرابی ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جنگ بدر میں جانے والے اصحاب میں سے کوئی پنجاب کا سکھ نہیں تھا بلکہ وہ سب کے سب مسلمان تھے اور اصحاب پیغمبر کہلاتے تھے البتہ خدا نے یہ کہا کہ ان کے دلوں میں مرض تھا۔ منافق ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اسے مرض نفاق سمجھا جائے البتہ یہ مرض ان کے دلوں میں ان کافروں کی محبت کا ہو سکتا تھا جن کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں ان کے بہت اچھے تعلقات تھے لہذا وہ ان کے سامنے ہونا نہیں چاہتے تھے اس لئے وہ پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ جہاد کے لئے جانے کو ناپسند کرتے تھے۔ اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ پیغمبرؐ تو قریش کے ساتھ لڑنے کو جا رہے ہیں تو انہوں نے نہ صرف اس بات کو پسند نہیں کیا بلکہ خود پیغمبر اکرمؐ سے لڑنے جھگڑنے لگ گئے اور یہ کوئی تاریخ روایت نہیں ہے جس کے جھوٹ اور سچ کا احتمال ہو بلکہ یہ قرآن کہتا ہے کہ:-

يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ

وہ سچی بات معلوم ہونے کے بعد تجھ سے ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئے اور سچی بات معلوم ہونے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی تھی جیسا کہ موت کے منہ میں ہانکے جا رہے ہیں۔ مگر پیوستہ رہ شجر سے امید بہا رکھ۔ بادل نا خواستہ دوسرے اصحاب فدا کار کے ساتھ بدر کے میدان تک چلے گئے۔

جب معرکہ کارزار گرم ہوا اور قریش کی طرف سے مامی گرامی افراد میدان میں نکل کر مبارز طلب ہوئے تو مسلمانوں کی طرف سے انصار نے سبقت کی لیکن کفار قریش نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور پیغمبر اکرمؐ کو آواز دی۔

اے محمدؐ ہمارے مقابلہ میں ہمارے مسر لوگوں کو بھیجئے۔

چنانچہ وہ انصاری اپنی صفوں میں واپس آ گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ان کی جگہ اپنے عزیزوں میں سے عبیدہ بن حارث، حمزہ بن عبدالمطلب اور علی ابن طالبؓ کو بھیجا ان کے پہنچتے ہی انفرادی جنگ کا آغاز ہو گیا اور حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت حمزہ اور حضرت علیؓ نے قریش کی طرف سے آئے ہوئے تینوں سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مگر چونکہ اس جنگ میں حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے تھے لہذا وہ ان زخموں سے جانبر نہ ہو سکے اور میدان جنگ میں ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ جنگ بدر میں یہ اسلام کے پہلے شہید تھے اس کے بعد کفار کی طرف سے جو بھی علم لے کر بڑھا وہ حضرت علیؓ کی تلوار سے زندہ بچ کر نہ گیا۔ کفار کی نامی گرامی شخصیتوں کے قتل ہو جانے کے بعد دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور فرادا جنگ کی بجائے ایک بارگی حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔

یہ وہ موقع تھا کہ جب دشمن کی بڑھتی ہوئی یلغار کو دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ احدیت میں یہ دعا کی:

”اللهم ان يهلك هذا العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض اللهم انجز لي ما وعدتني“
(تاریخ کامل جلد 2 صفحہ 87)

”بارالہا اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہ رہے گا بارالہا اپنے وعدہ فتح و نصرت کو پورا کر“
پیغمبر اکرمؐ نے اس دعا کے بعد نیند کے ذرا سی چھپکی لی اور آنکھیں کھول کر فرمایا کہ خدا کا شکر ہے اس نے میری دعا قبول کر لی اور ہماری امداد کے لئے فرشتے بھیج دیئے اور یہ فرمایا ہے کہ:

”اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين“
(الانفال-9)

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور جواب دیا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے جو پے درپے آئیں گے تمہاری مدد کروں گا۔ یہ دعا پیغمبرؐ نے کی تھی اور ان کو ہی بذریعہ وحی بشارت دی گئی۔ لہذا بعض حضرات کا یہ کہنا غلط ہے کہ اس آیت میں مومنین کی فریاد سننا اور فرشتوں کو امداد کے لئے بھیجنے کا وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ فی الحقیقت یہ فریاد خود پیغمبرؐ نے کی تھی اور یہ وعدہ بھی انہیں سے کیا گیا تھا۔ بہر حال جب جنگ ختم ہو گئی اور قریش کے مافی گرامی سردار قتل ہو گئے اور دشمن شکست کی آخری منزل پر پہنچ گیا تو مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لہذا مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑتے ہوئے قتل کرنے کی بجائے انہیں پکڑ پکڑ کر اسیر کرنا شروع کر دیا تو سعد ابن معاذؓ نے آنحضرتؐ سے عرض کی۔

”یا رسول اللہ اول وقعہ او قعہا اللہ بالمشرکین کان الاثنان احب الی من الاستغیاء الرجال“ (تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 86)

یا رسول اللہ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ نے مشرکین کو شکست دلائی ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی بجائے انہیں اچھی طرح سے پکڑ لینا مجھے زیادہ پسند تھا۔

کیونکہ جنگ سے پہلے اور جہاد فرض قرار دینے کے بعد جنگ کے قواعد و ضوابط اور اسیروں کے لئے دستور العمل بتلایا جا چکا تھا کہ میدان میں جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو جم کر لڑو اور لڑائی میں ثابت قدم رہو، پیٹھ نہ پھیراؤ جو پیٹھ پھیرائے گا وہ خدا کے غضب کا سزاوار ہوگا اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دشمن کا خوب خون بہاؤ اور جب جنگ ہتھیار ڈال دے تو دشمن کی مشکلیں کس لو اور پھر چاہے تو احسان کر کے رہا کر دو یا فدیہ وصول کر کے چھوڑ دو۔

لہذا پیغمبرؐ نے اس دستور العمل اور حکم خداوندی کے مطابق کچھ اسیروں پر احسان

کر کے اور کچھ سے فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ پس اس سلسلے میں حکم خداوندی کے ہوتے ہوئے کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اور نہ ہی حکم خداوندی کے مطابق عمل کرنے سے کسی عتاب کا سوال پیدا ہوتا تھا۔ لیکن بعض اصحاب چونکہ کفار قریش سے لڑنے کے لئے جانا پسند نہیں کرتے تھے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور وہ سابق میں بیان ہو چکا ہے لہذا میدان جنگ میں ان کی کوئی کارگزاری نہ تھی۔ اس لئے اسیران جنگ کے بارے میں فیصلہ کے سلسلہ میں ان کی کچھ کارگزاریاں دکھانے کے لئے ان کی رائے کا بیان گھڑا گیا۔ مگر یہاں بھی اس صحابی کی رائے کو پیغمبرؐ کی رائے پر فوقیت دینے کے لئے ایک روایت گھڑی گئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صحابی نے قیدیوں کو قتل کرنے کی رائے دی تھی اور دوسرے صحابی نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی اور پیغمبرؐ نے اس رائے کو پسند کر کے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ مگر خدا نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کو پسند کیا اور پیغمبرؐ کو عذاب کی تہدید کی اور جس صحابی نے قیدیوں کو قتل کرنے کی رائے دی تھی اس کو پسند فرمایا۔ علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں اس بات کو طبری کے صفحہ 355 کے حوالہ سے صفحہ 87 پر نقل کیا ہے۔

اور محمد حسین بیگلر سابق وزیر معارف حکومت مصر نے اپنی کتاب ”حضرت عمر فاروق اعظم“ میں ان کی رائے کو لکھ کر انہیں ایک الہامی شخصیت ظاہر کیا ہے۔ یعنی ان حضرت کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب پیغمبرؐ تو الہامی شخصیت نہیں تھے مگر اسیروں کو قتل کر دینے کی رائے دینے والے صحابی الہامی شخصیت تھے اور پیغمبرؐ نے جو رائے قائم کی وہ ایسی تھی کہ خدا کو پیغمبرؐ کے لئے عذاب کی تہدید کرنی پڑی اور قدرت کی نظر میں اس صحابی کی رائے درست تھی کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔

یہاں پر بھی اصحاب کے عیوب کو پیغمبرؐ کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ حالانکہ سورہ

الانفال کی آیت نمبر 68 میں عتاب کا رخ اصحاب کی طرف ہے جنہوں نے میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے خوزیزی کے ذریعہ دشمن کا صفایا کرنے کی بجائے مال دنیا کے لالچ میں انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں:-

”مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يَفْضَحَ فِي الْأَرْضِ“

یعنی نبی کے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ان کے لئے کسی کو قیدی بنایا جائے جب تک میدان جنگ میں لڑتے ہوئے خوب اچھی طرح سے خوزیزی نہ کر لیں اور جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ مگر مسلمانوں نے یعنی اصحاب بدر میں سے کچھ نے مال دنیا کے لالچ میں مال غنیمت کو لوٹنا اور کافروں کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کرنا شروع کر دیا اور اس بات کو آیت کے دوسرے حصہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے:-

”تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ“

”تم لوگ دنیا کی متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔“

اس روایت کے گھڑنے کا واضح مقصد یہ ہے کہ جن اصحاب نے جہاد کے واجب ہونے کا ناپسند کیا تھا۔ جن اصحاب نے کفار سے جنگ کرنے کے لئے جانے سے کراہت کا اظہار کیا تھا جن اصحاب کو اس جنگ میں جاتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ جن اصحاب کی جنگ کا نام سن کر ایسی حالت ہو گئی جیسی کہ اس کی ہوتی ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو جو جنگ کا نام سن کر پیغمبرؐ سے ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئے تھے اور ان کا نام صحیح مسلم نے واضح الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ وہ کون تھے چونکہ ان کے زمانہ جاہلیت میں کفار قریش کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے حتیٰ کہ کافران کے بغیر مکہ میں رہنا بے لطف، بے مزہ اور ناخوشگوار سمجھتے تھے۔ لہذا ان اصحاب کو ان کے مقابلہ میں جانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ مگر ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے اور آیت کے

عذاب کے تہدید کی لہجے کا رخ جو ان اصحاب کی طرف تھا اسے موڑ کر پیغمبرؐ کی طرف کر دیا گیا کہ انہوں نے غلطی کی اور فدیہ لینے پر رضامند ہو گئے۔ حالانکہ آیت کا رخ اصحاب کی طرف ہے کہ تم نے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دشمن کا اچھی طرح خون بہانے سے پہلے اسیر کیوں کرنا شروع کر دیا۔ یہ عذاب کی تہدید اس صحابی کا کہنا نہ مان کر قیدیوں کو قتل نہ کرنے کی وجہ سے نہ تھی معلوم نہیں یہ حضرات قیدیوں کو قتل کر دینے کی رائے میں کون سی فضیلت سمجھتے ہیں۔ کیونکہ قیدیوں کو قتل کر دینا دنیا کا کوئی بھی شریف اور عظیم انسان پسند نہیں کر سکتا۔ قیدیوں کو قتل کر دینے کا نہ تو قرآن میں کوئی حکم ہے نہ ہی کسی حدیث میں آیا اور نہ ہی کسی مہذب قوم میں یہ قانون ہے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور نہ ہی اسلام کا یہ شعار ہے اور سب سے پہلے اسلام نے ہی قیدیوں کے ساتھ براسلوک کرنے کو حقوق انسانی کے خلاف قرار دیا ہے اور قرآن نے تو جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ دستور العمل دے دیا تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو دشمنوں کی کس کس کے مشکلیں باندھ لو یعنی ان کو قید کر لو پھر یا تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دو یا فدیہ لے کر انہیں رہا کر دو۔

مختصر یہ ہے کہ آیت کا عتاب اس بنا پر نہیں تھا کہ ان سے فدیہ لینے کی بجائے انہیں قتل کیوں نہ کیا۔ بلکہ وجہ عتاب یہ تھی کہ تم نے یعنی اصحاب نے میدان جنگ میں پوری طرح خوزیزی سے پہلے انہیں اسیر کیوں کیا اور اب جبکہ انہیں اسیر کر کے مدینہ میں لایا جا چکا تھا تو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کی رو سے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دینا عین منشاء الہی اور حکم خداوندی کے مطابق تھا اور جتنا عرصہ قید میں رہے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا کہ آج اقوام متحدہ کا منشور بھی اس کے مقابلہ میں صرف زبانی کلامی ہے پس جنگ بدر میں ان حضرات کا کردار جہاد کے واجب ہونے پر جہاد کو پسند کرنا تھا جہاد کے لئے جانے کو موت کے منہ میں جانا سمجھنا تھا۔ اور قیدیوں کے بارے میں بیان کردہ روایت کا کسی کی

فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی پیغمبر نے حکم خدا کی موجودگی میں کسی سے مشورہ لیا نہ کسی نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا اور نہ کسی نے قیدیوں کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا یہ صرف مذکورہ ناپسندیدہ افعال پر پردہ ڈالنے کے لئے اور ان کو چھپانے اور ان کے بدسر اقتدار آنے کے بعد ان کو کسی طرح سے بچانے کے لئے یہ افسانہ گھڑا گیا۔ جنگ بدر کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن ہم صرف اتنے پر ہی اکتفاء کرتے ہیں اور اب جنگ احد کے بارے میں شہادت قرآن پیش کرتے ہیں۔

جنگ احد اور شہادت قرآن

قرآن کریم نے اس جنگ میں لڑنے والے جن اصحاب کی تعریف کی ہے ہم بھی ان کو قابل تعریف سمجھتے ہیں وہ اس تعریف کے قابل تھے مگر جنگ احد میں شرکت کرنے والے تمام اصحاب اس تعریف کے مستحق نہیں تھے۔

ہمیں جنگ احد کے تمام حالات تفصیل سے لکھنے کی ضرورت نہیں لہذا ہم صرف چیدہ چیدہ نکات بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

اس جنگ میں کفار کا لشکر تین ہزار کی تعداد میں تھا۔ مسلمان اگرچہ ایک ہزار کی تعداد میں نکلے تھے لیکن عبداللہ ابن ابی ریس المنافقین اپنے تین سو سواروں کو لے کر راستے سے ہی واپس ہو گیا۔ لہذا مسلمان صرف 700 کی تعداد میں رہ گئے۔

اس قلیل تعداد سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے آنحضرت نے کوہ احد کو اپنی پشت کی طرف رکھا اور مدینہ کو سامنے کے رخ پر تاکہ دشمن کو ہر سمت سے حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ لیکن بائیں جانب کوہ احد کے وسط میں ایک درہ تھا جس کی وجہ سے اس بات کا احتمال تھا کہ کہیں دشمن چکر کاٹ کر اس درہ کے ذریعہ لشکر اسلام کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے

لہذا آنحضرت نے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ ابن جبیر کی زیر نگرانی کھڑا کر دیا اور اسے تاکید کی کہ خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست جب تک اسے حکم نہ دیا جائے کسی حالت اور کسی صورت میں اپنا مورچہ نہ چھوڑے۔ بخاری میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا۔

”اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں ایک ایک کر کے لے جا رہے ہیں تو پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے تو بھی اس مقام پر جمے رہنا جب تک تمہیں میرا حکم نہ پہنچے۔“

تاریخ خمیس جلد 1 صفحہ 431 بحوالہ بخاری

کوہ احد کے درہ میں تیر اندازوں کو کھڑا کرنے کے بعد آنحضرت نے اپنے بقیہ لشکر کی صف بندی کی۔ میمنہ پر سعد ابن عبادہ انصاری کو مقرر کیا اور میسرہ پر اسید ابن حضیر انصاری کو مقرر کر کے راہیت جنگ حضرت علیؓ کو سپرد فرمایا۔

اس جنگ میں ابو دجانہ انصاری، حضرت حمزہ اور حضرت علیؓ نے حملوں پر حملے کر کے دشمن کی صفوں میں تہلکہ مچا دیا۔

حضرت علیؓ دونوں صفوں کے درمیان علم کو فضا میں لہراتے ہوئے حملوں پر حملے کئے جا رہے تھے اور لشکر قریش میں سے جو بھی علم ہاتھوں میں لیتا اسے تیغ کر دیتے یہاں تک کہ آپؐ نے آٹھ علمداروں کو یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتارا اور اس طرح تمام پرچم داروں کا خاتمہ کر دیا۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ:

”كان الذي قتل اصحاب اللواء علي“

(تاریخ کامل ابن اثیر جلد 2 صفحہ 107)

یعنی جس نے تمام علمداران لشکر کو قتل کیا وہ علیؓ تھے۔

بالآخر اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ لیکن اصحاب کی مال غنیمت کی محبت اور پیغمبر کی حکم

عدولی کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے:

”وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِأَذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَ

تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا أَرَاكُمْ مَا تَحِبُّونَ“

اور اللہ نے تو اپنا فتح کا وعدہ سچا کر دکھایا تھا اور جب تم کافروں کو خدا کے حکم سے قتل کئے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب تم نے ہی ہمت ہار دی اور کام میں جھگڑا کیا اور جب وہ تمہیں تمہاری خوشی کی چیز یعنی فتح دکھا چکا تھا تم نے ہی مافرمانی کی۔

قرآن کریم کے یہ الفاظ۔ اذا فشلتُم و تنازعتم فی الامر اصحاب پیغمبر کی شان میں ہی مازل ہوئے ہیں یہ پنجاب کے کسی سکھ کے بارے میں نہیں ہوئے مگر اس سے مراد صرف وہی اصحاب ہیں جو ان افعال کے مرتکب ہوئے۔ علمبرداران لشکر کے قتل ہو جانے کے بعد دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے جب کفار کو بھاگتے اور میدان خالی کرتے دیکھا تو ان پر حرص و طمع غالب آگئی اور دشمن کی طرف سے غافل ہو کر مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ درہ کوہ کے محافظوں نے جب دوسروں کو مال غنیمت لوٹتے دیکھا تو ان کے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ عبد اللہ ابن جبیر نے انہیں پیغمبر کا حکم یاد دلایا مگر دس سے بھی کم آدمیوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہ سنی اور مال غنیمت میں لوٹنے کے لئے دوڑ پڑے طبری لکھتے ہیں

”اجعلوا یقولون الغنیمۃ الغنیمۃ فقال عبد اللہ مہلا ما علم ما

عہد الیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابوا فانطلقوا“

تاریخ طبری جلد 2 ص 193

یعنی انہوں نے غنیمت غنیمت پکارنا شروع کر دیا اور عبد اللہ نے کہا کہ ٹھہرو۔ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد نہیں ہے مگر انہوں نے لڑنے سے انکار

کر دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لئے چل دیئے۔

خالد بن ولید نے درہ کوہ کو خالی دیکھ کر عقب سے حملہ کر دیا عبداللہ ابن جبیر نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بڑی جوانمردی سے مقابلہ کیا مگر چند آدمی اس یلغار کو کیسے روک سکتے تھے آخر ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔

یہ چند اصحاب پیغمبر جنہوں نے درہ کوہ نہیں چھوڑا یقیناً قابل تعریف ہیں اور وہ خدا کے یہاں سے بہترین جزا پائیں گے لیکن جو اصحاب خدا کے حکم اور قرآن کے بتلائے ہوئے دستور العمل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مال غنیمت لوٹنے میں لگے رہے اور جو مال غنیمت لوٹتے ہوئے دیکھ کر درہ کو چھوڑ کر چل دیئے اور وہ بھی مال غنیمت پر جا پڑے ان کے لئے کون سی فضیلت ہے اور کیا تعریف ہے اور وہ خدا کے یہاں کس بات کی جزا پائیں گے۔

بہر حال مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں لگے ہوئے تھے کہ ایک طرف سے پسپا ہونے والی فوج اور دوسری طرف سے خالد بن ولید نے گھیرا ڈال دیا اس دو طرفہ یلغار نے مسلمانوں کو حواس باختہ کر دیا۔ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی اور مسلمان حملہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

لیکن حضرت علیؑ نے ایک لمحہ کے لئے بھی میدان نہ چھوڑا اور جان سے بے نیاز ہو کر دشمن کی صفوں پر حملے کرتے رہے اور تیر و تلوار کے وار سہتے رہے۔ اور دشمن کی فوج کو درہم و برہم کرتے ہوئے پیغمبر کے سینہ سپر رہے اور پورے ثبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن سے برسر پیکار رہے ابن سعد لکھتے ہیں کہ:

”وكان علي ممن ثبت مع رسول الله يوم احمد حين انهزم الناس

(طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 23)

وباعه علي الموت“

یعنی احد کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو علی رسول اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے اور آپ نے موت پر پیغمبرؐ کی بیعت کی تھی۔
اور تیروں تلواروں کے وار سے گھائل ہو جانے کے باوجود آپ کے قدم نہ ڈمگائے علامہ سیوطی لکھتے ہیں:-

”اصابت علیا یوم احد ستة عشر ضربة“ (تاریخ الخلفاء صفحہ 114)
یعنی احد کے دن حضرت علیؑ کو تلوار کی سولہ (16) ضربیں لگیں۔

حضرت علیؑ میدان جنگ میں کفار قریش کے ساتھ مصروف پیکار تھے کہ مشرکین نے پیغمبرؐ پر ہجوم کیا جس سے پیغمبر اکرمؐ بھی زخمی ہو گئے ان حملہ آوروں میں سے عبد اللہ ابن حمید کو ابو دجانہ انصاری نے تہ تیغ کیا۔ قبیلہ انصار کے چند آدمیوں نے پیغمبرؐ پر حملہ ہوتے دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر حائل ہوئے انصار کو دیکھ کر کفار پیچھے ہٹ گئے اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر تیر بر سارے لگے۔ ابو دجانہ انصاری تیروں کی بوچھاڑ میں پیغمبر اکرمؐ کے سینہ سپر بن گئے اور آنحضرتؐ پر جھک گئے اور اپنی پیٹھ پر تیر کھاتے رہے۔ آخر پیغمبر اکرمؐ کے قدموں میں شہید ہو کر جان دے دی۔

پیغمبر اکرمؐ کے قریب ہی مصعب ابن عمیر بھی دشمن کے حملوں کو روکنے میں مصروف تھے کہ ابن قیمیہ نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ اس نے پیغمبرؐ کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی صفوں کے قریب پہنچ کر فریاد لہجے میں کہا کہ میں نے محمدؐ کو قتل کر دیا ہے یہ سنتے ہی لوگوں نے شور مچا دیا کہ:

”الا ان محمداً قد قتل“

یعنی محمدؐ قتل کر دیئے گئے۔

اب آپ غور کریں اور انصاف کریں کہ کیا وہ اصحاب پیغمبر جو مال غنیمت لوٹنے

میں مصروف ہو گئے اور اس شکست کے ذمہ دار بنے اور کیا وہ اصحاب جو پیغمبرؐ کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں جس کے مستحق وہ اصحاب تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور سرخرو ہو کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ بہر حال مسلمان کچھ تو پہلے ہی منتشر ہو چکے تھے جو باقی رہ گئے۔ پیغمبر اکرمؐ کے قتل کی خبر سن کر عام بھگدڑ مچ گئی کچھ لوگ تو بھاگ کر احد پہاڑ پر چڑھ گئے اور کچھ نے مدینہ پہنچ کر دم لیا طبری لکھتے ہیں۔

”تفرق عنه اصحابه و دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق
الجبل الى الصخرة فقاموا عليه وجعل رسول الله يدعوا الناس الى عباد
الله الى عباد الله“
تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 201

یعنی آنحضرتؐ کے اصحاب آپ کو چھوڑ کر چلتے بنے ان میں سے کچھ تو مدینہ پہنچ گئے۔ کچھ پہاڑ کے اوپر ایک چٹان پر چڑھ گئے اور اس پر ڈیرے ڈال دیئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکارتے تھے اے خدا کے بندوں میرے پاس آؤ، اے خدا کے بندوں میرے پاس آؤ۔

یہ صرف تاریخ طبری ہی نہیں بلکہ قرآن مجید بھی پہاڑ پر چڑھنے والوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے:

”اذ تصعدون وتلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم“
(آل عمران - 153)

اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے اور رسول پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے اور تم مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔

بہر حال طبری کا بیان قرآن مجید کے بیان کے مطابق ہے۔ اور طبری نے کوہ احد

کی چٹان پر بیٹھنے والوں میں حضرت عمر اور طلحہ بن عبد اللہ کا خصوصیت کے ساتھ نام لکھا ہے اور تفسیر وحدیث و تاریخ کی کتابوں میں خود حضرت عمر کا یہ بیان درج ہے کہ میں احد پہاڑ پر اس طرح سے چڑھا جیسا کہ پہاڑی بکری چڑھتی ہے۔

تفسیر نیشاپوری جلد 4 صفحہ 110

تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 108

تفسیر درمنثور سورہ آل عمران

مسند امام احمد حنبل جلد اول صفحہ 429 سطر 13

البدایہ والنہایہ ابن اثیر جذری صفحہ 140

کنز العمال جلد اول صفحہ 438 حدیث نمبر 4301

روضۃ الصفا جلد دوم طبع بمبئی ص 91

روضۃ الاحباب جلد اول ص 201

علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں طبری کے حوالہ سے اس طرح لکھا ہے:

”علامہ طبری بسند متصل جس کے رواۃ حمید ابن سلمہ، محمد ابن اسحاق۔ قاسم ابن

عبدالرحمن ابن رافع ہیں۔ روایت کی ہے کہ اس موقع پر جب انس بن نضر نے حضرت عمر

اور طلحہ اور چند مہاجرین کو دیکھا کہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو پوچھا کہ بیٹھے کیا کرتے ہو ان

لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جو شہادت پائی۔ انس بولے کہ رسول اللہ کے بعد زندہ رہ

کر کیا کرو گے تم بھی انہی کی طرح لڑ کر مر جاؤ۔ یہ کہہ کر کفار پر حملہ آور ہوئے اور شہادت حاصل

کی۔

قاضی ابو یوسف نے خود حضرت عمر کی زبانی نقل کیا ہے کہ انس بن نضر میرے

پاس سے گزرے اور مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ پر کیا گزری میں نے کہا میرا خیال ہے کہ

آپ شہید ہوئے۔ انس نے کہا کہ رسول اللہ شہید ہوئے تو ہوئے خدا تو زندہ ہے یہ کہہ کر
تلوار میان سے کھینچ لی اور اس قدر لڑے کہ شہادت حاصل کی۔ ابن ہشام میں لکھا ہے کہ
انس نے اس واقعہ میں ستر زخم کھائے۔ (الفاروق شبلی ص 91 دوسرا مدنی ایڈیشن
(1970)

بہر حال طبری نے جہاں کوہ احد کی چٹان پر بیٹھنے والوں میں سے حضرت عمر اور
طلحہ کا نام لکھا ہے وہاں ان کی گفتگو بھی درج کی ہے جس سے ان کے خیالات کی ترجمانی
ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

”قال بعض اصحاب الصخرة ليت لنا رسولا الى عبد الله ابن ابي
قياخذ لنا امانة من ابي سفيان يا قوم ان محمداً قد قتل فارجعوا الى قومكم
قبل ان ياتوكم فيقتلوكم“
تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 201
یعنی چٹان پر بیٹھنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کاش ہمیں کوئی قاصد مل
جاتا جسے ہم عبد اللہ ابن ابی کے پاس بھیجتے جو ہمارے لئے ابوسفیان سے امان کی درخواست
کرتا۔ اے لوگوں محمد تو قتل ہو گئے اب تم اپنی قوم (قریش) کی طرف واپس چلو۔ قبل اس
کے کہ وہ آئیں اور ہمیں قتل کر دیں۔

تاریخ طبری والا یہ بیان، ترجمہ تاریخ کامل جلد 6 صفحہ 248 پر بھی لکھا ہوا ہے
اور تاریخ طبری اور تاریخ کامل کی مذکورہ عبارت سے بھی یہ بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ
کہ یہ کہنے والا قوم قریش سے ہے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں ان کے نام
واضح طور پر اس طرح لکھے ہیں۔

”ان الشيخين هربا يوم احد ورجع عمر يشف دموعه ويسئلو
عليه العفو. فقال الست المنادي قتل محمد فارجعوا الى دينكم فقال

انہا قال ابو بکر“ (مسند امام احمد بن حنبل)

یعنی اس میں شک نہیں کہ حضرات شیخین جنگ احد میں بھاگ گئے۔ پھر عمر آنسو پونچھتے ہوئے واپس آئے اور حضرت علیؑ سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ نہ انہیں دی تھی کہ محمدؐ قتل ہو گئے لہذا اے لوگو تم اپنے سابقہ دین کی طرف لوٹ جاؤ حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ بات تو ابو بکر نے کہی تھی۔

یہ بات صرف تاریخ وحدیث کی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ قرآن مجید نے بھی اپنے انداز میں یہی بات کہی ہے ارشاد رب العزت ہے:

”ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من یقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا“

(آل عمران-144)

یعنی نہیں ہیں محمد مگر رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گذر چکے ہیں پس اگر محمدؐ مر جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو کیا تو تم اپنے پچھلے پاؤں پر پلٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنے پچھلے پاؤں پر پلٹ جائیگا تو وہ خدا کا کچھ نہ بگاڑے گا بلکہ وہ خود اپنی ہی عاقبت خراب کرے گا۔ قرآن کریم کی آل عمران کی مذکورہ آیت نمبر 144 واضح الفاظ میں یہ کہہ رہی ہے کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ محمدؐ تو قتل ہو گئے اے قوم تم اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور حدیث وتاریخ کی مستند کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات حضرت عمرؓ نے کہی تھی ورنہ احد پہاڑ کی چوٹی پر پنجاب کا کوئی سکھ نہیں بیٹھا تھا۔ وہی اصحاب تھے جن کا نام حدیث وتاریخ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔

اور سورہ آل عمران کی ہی ایک آیت میں ان اصحاب کی خدا کے بارے میں بدظنی کا ان الفاظ میں بیان آیا ہے۔

”وَ طَائِفَةٌ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ“

(آل عمران 154)

”اور ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے

اور وہ خدا کے بارے میں ایام جاہلیت (یعنی زمانہ کفر کی سی) باتیں کر رہے تھے“

سورہ آل عمران کی اس آیت میں آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے:-

”وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ

(آل عمران - 154)

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ“

اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ خدا تمہارے دلوں کی باتوں کو آزمائے (اور اس

طرح تمہارے دلوں کی باتیں ظاہر ہو جائیں) اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ خالص

ہو کر سامنے آجائے۔ اور خدا تو دلوں کی باتوں سے اور حالات سے آگاہ ہی ہے۔ یعنی اس

جنگ کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں جو کچھ لوگوں کے دلوں میں تھا وہ ظاہر ہو گیا اور یہ

دل کی بات ہی تو ہے اور یہ دل کی بات ہی تھی جو تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 201 کے حوالہ

سے گذشتہ اوراق میں نقل ہو چکی ہے اور اس جنگ نے یہ فیصلہ دیا کہ بعض اصحاب پیغمبر دنیا

کی طلب کے لئے اسلام سے وابستہ ہوئے تھے اور قرآن نے ان کے لئے برملا یہ کہا ہے کہ

”مَنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ“ (آل عمران)

تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور ان کے یہ کہنے سے کہ محمد تو قتل

ہو گئے اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ وہ دین اسلام کو دین

حق اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی سمجھ کر اسلام نہیں لائے تھے۔ بلکہ مال دنیا کی طلب

میں اسلام سے وابستہ ہوئے تھے اور جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زندہ ہیں پھر

اظہار ندامت کر کے ساتھ ہو گئے اور دنیا کی طلب دل میں چھپائے ہوئے اسلام سے

وابستہ ہو گئے اس جنگ میں ستر اصحاب پیغمبرؐ شہید ہوئے جن میں سے تین خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز تھے باقی 67 شہید انصار مدینہ میں سے تھے لیکن ایک دو کے سوا پیغمبر کی قوم کے تمام افراد یعنی مہاجرین قریش سب کے سب میدان سے فرار کر گئے کچھ پہاڑ پر چڑھ گئے کچھ مدینہ پہنچ گئے اور کچھ بہت ہی دور نکل گئے۔

جنگ ختم ہونے کے بعد جب بھاگے ہوئے اصحاب بھی لوٹ آئے تو پیغمبران کے ہمراہ شہدائے احد کی لاشوں پر پہنچے تو پیغمبر کو ان شہداء کی شہادت پر بہت غم اور صدمہ ہوا چنانچہ جب آنحضرت حمزہ کے لاشے پر پہنچے اور ان کے کئے پھٹے اعشاء پر نظر ڈالی تو دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔

اب مسعود لکھتے ہیں:

”ما رائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکاتہ علیٰ حمزہ

رضی اللہ عنہ“ سیرۃ حلبیہ جلد 3 ص 273

یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا شدت کے ساتھ روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا شدت کے ساتھ حضرت حمزہ پر روتے ہوئے دیکھا۔

اس کے بعد آپ دوسرے شہداء کی لاشوں کے پاس پہنچے اور ان کے دنیا سے با ایمان رخصت ہونے اور جنتی ہونے کی گواہی دی۔ چنانچہ امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں فضل الشہداء فی سبیل اللہ کے باب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ:

”ان رسول اللہ قال لشہداء احد ہولاء اشہد علیہم۔ فقال ابو

بکر یا رسول اللہ السننا باخوانہم اسلمنا کما اسلموا و جاہدنا کما

جاہدوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلی۔ ولا ادری ما

تحدثون بعدی“ (موطا امام مالک مطبع فاروق دہلی ص 173)

یعنی بالتحقیق رسول اللہ نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کے ایمان کی اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں تو حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں۔ جس طرح سے وہ اسلام لائے اسی طرح سے ہم بھی اسلام لائے۔ جس طرح سے انہوں نے جہاد کیا۔ اسی طرح سے ہم نے جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ تم میرے بعد کیا کیا احداث یعنی بد عنوانیاں اور دین میں کیا کیا بدعتیں جاری کرو گے۔

اس بات کو امام واقدی نے بھی اپنی کتاب المغازی میں غزوہ احد کے باب میں بیان کیا ہے اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ آنحضرت نے حضرت ابو بکر کے جواب میں فرمایا: ”ولا ادری ما تحدثون بعدی فبکی ابو بکر بکاءً شديداً فقال ۛ انا لکائنون بعدک“ (کتاب المغازی واقدی بابت غزوہ احد ص 102) یعنی آنحضرتؐ نے حضرت ابو بکر کے جواب میں فرمایا کہ تم میرے بعد کیا کیا احداث اور کیا کیا بدعتیں ایجاد کرو گے۔ پس حضرت ابو بکر بہت شدت سے روئے اور کہا کہ کیا ہم آپ کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جذب القلوب میں صفحہ 283 پر اس بات کو نقل کیا ہے۔

بہر حال وہ آیات قرآن جو اصحاب پیغمبر کے فضائل کے عنوان سے بیان ہوئی ہیں وہ ان ہی اصحاب کی شان میں ہیں جنہوں نے استقامت دکھائی۔ جو ثابت قدم رہے، زخمی ہوئے یا شہید ہوئے اور جن کے ایمان اور جنتی ہونے کی پیغمبر اکرمؐ نے گواہی دی لیکن بھاگنے والوں کی شان میں وہ آیات ہیں جو بھاگنے والوں کے متعلق مازل ہوئی ہیں۔

غزوہ خندق اور شہادت قرآن

غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس جنگ میں تمام گروہ کفر جمع ہو کر اسلام اور تمام اہل ایمان کو ختم کرنے کے لئے مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے جس کو دیکھ کر بہت سے اصحاب پیغمبر خوف زدہ ہوئے۔ کفار اسلمہ اور تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تھے اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس لشکر کفر کو دیکھ کر جو حالت مسلمانوں کی ہوئی اسے قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے:

”اذ جاء کم من فوقکم ومن اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون و هنالك ابتلى المؤمنون و زلزلوا الزلزالا شديداً“
(الاحزاب 10-11)

اس وقت کو یاد کرو جب وہ (کفار) تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر آپڑے اور جس وقت تمہاری آنکھیں پتھر اگئیں۔ اور دل کھج کر گلوں میں آگئے اور تم خدا پر طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے یہی وقت تھا جبکہ ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالا گیا اور انہیں بڑی سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا۔

ایسے وقت میں کمزور دل لوگوں کو گھبرا جانا یا ڈر کی وجہ سے آنکھوں کا پتھر ا جانا یا دلوں کا کھنچ کر گلے میں آ جانا کمزور دلوں کے لئے یقینی طور پر ایک معمول کی بات تھی لیکن خدا جو علیم بذات الصدور ہے یہ کہہ رہا ہے:

”و تظنون بالله الظنون“

”یعنی ایمان لانے والوں میں سے بہت سے ایسے تھے جو خدا کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے“

قرآن کسی کا نام لے کر کسی کی مذمت نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ”

تظنون بالله الظنونا“

کسی منافق کے لئے کہا ہوگا لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ معتب ابن قشیر نے جو بدری صحابی تھے یہ تک کہ دیا تھا کہ ”کان محمد بعدنا ان ناکل کنوز کسری و قیصر

واحملنا الیوم لا یامن علی نفسه ان یدھب الغائط“

سیرۃ ابن ہشام جلد 2 ص 233

یعنی محمد تو ہم سے یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم کسری و قیصر کے خزانوں پر ہاتھ صاف کریں گے۔ اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی رفع حاجت کے لئے جانا چاہے تو وہ اپنی جان کو محفوظ نہیں سمجھتا۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس نے یہ بدگمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی تھی اور یہ بدظنی اس بات کے لئے تھی کہ پیغمبر نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا پیغمبر سے اسی بدظنی اور بدگمانی کو خدا نے ”تظنون بالله الظنونا“ کہا ہے یعنی خدا نے پیغمبر سے بدظن اور بدگمان ہونے کو خود اپنے سے بدظن اور بدگمان ہونا قرار دیا ہے۔ لیکن سب ہی مسلمان ایسے نہیں تھے بلکہ کچھ مومنین کی خدا نے اس طرح سے تعریف کی ہے۔

”قال اللہ تعالیٰ و لما رای المومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا

اللہ و رسولہ و صدق اللہ و رسول و ما زادھم الا ایماناً و تسلیماً“

(الاحزاب 21)

اور جب مومنوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا اور سچ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اور لشکر کفر کو دیکھ کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور ان کی اطاعت شعاری، فرمانبرداری میں اضافہ ہی ہوا

بہر حال وہ بھی اصحاب پیغمبر ہی تھے جن کے دلوں کا حال سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 10 میں کیا گیا ہے اور وہ بھی اصحاب پیغمبر ہی تھے جن کی دلی کیفیت اور اطاعت کا حال سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ہوا ہے۔ اور یہ دونوں قسم کے اصحاب کسی بھی رتبہ، مرتبہ، درجہ اور عزت و احترام میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک کے حصہ میں وہی آئیگا جو اس نے کیا ہے۔

جنگ خندق میں کفار کے ساتھ ایک اکیلا عمر ابن عبدود ہی ایک ہزار پہلوانوں کے برابر تھا۔ چنانچہ حسین دیا ربکری نے اپنی تاریخ خمیس میں عمر ابن عبدود کی مبارز طلبی کے وقت اصحاب کا حال اس طرح لکھا ہے:

”فلما کان یوم الخندق خرج مسلحاً لیری مکانہ فجال و طلب المبارزۃ والاصحاب ساکنون کانہا علیٰ رؤسہم الطیر لانہم یعلمون شجاعته“
تاریخ الخمیس الجزء الاول ص 547-548

یعنی جب خندق والے دن عمر ابن عبدود فوج میں سے جوش و خروش کے ساتھ نکلا تا کہ اپنی شجاعت کا درجہ لوگوں کو دکھائے۔ وہ گھوڑے کو جولان کر کے مبارز طلب کرنے لگا۔ اور اصحاب پیغمبر کی حالت یہ تھی کہ وہ ڈر کے مارے خاموشی سے سہمے ہوئے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کی شجاعت سے واقف تھے۔

یہ بات تاریخ و حدیث کی اکثر کتابوں میں مثل تاریخ کامل، کنز العمال، مستدرک حاکم، حبیب السیر، سیرۃ حلبیہ، حیوۃ الحیوان وغیرہ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ مگر اصحاب پیغمبر کی جو تصویر اور جو نقشہ اس موقع کے لئے قرآن نے کھینچا ہے وہ تاریخوں اور حدیث کی کتابوں سے زیادہ اصحاب پیغمبر کی صحیح تصویر کشی کر رہا ہے جو اس طرح ہے:

”فاذا جاء الخوف ایتھم الیک تلموز اعینہم کالذی یغشی

عليه من الموت“

یعنی جس وقت خوف کا وہ موقع آیا تو اے پیغمبرؐ تم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں اس طرح گھوم رہی ہیں جیسے کہ ان پر موت کی بیہوشی طاری ہو۔

بہر حال عمر ابن عبدود و مبارز طلب کر رہا تھا اور پیغمبرؐ فرما رہے تھے کہ کون ہے جو اس کتے کا جواب دے۔ مجمع اصحاب میں سناٹا تھا اور تاریخ خمیس کے مطابق اصحاب کا یہ حال تھا جیسا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے۔ مجمع اصحاب میں سے صرف ایک حضرت علیؑ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ”انا لله يا نبی اللہ“ اے اللہ کے رسول میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ پھر جس شان سے پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ کو میدان جنگ میں بھیجا وہ تاریخوں میں اور حدیث کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ حتیٰ کہ فاضل روز بھان نے بھی اپنی کتاب کشف الغمہ میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم برز ایمان کله الی الکفر کله“

کشف الغمہ - حیوۃ الحیوان - تاریخ اسلام جلد دوم صفحہ 112

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان مجسم کل کے کل کفر مجسم کے مقابلہ میں جا رہا ہے۔

ہمیں جنگ کے تمام حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس جنگ میں کفار کے چار جنگجو بہادر مارے گئے یعنی عمر ابن عبدود جو ایک ہزار پہلوانوں کے مقابل سمجھا جاتا تھا اور اس کا بیٹا غسل بن عمر اور نوفل بن عبد اللہ تو حضرت علیؑ کی تیغ شرر بار سے مارے گئے اور ایک بھاگتے ہوئے کسی کا تیر کھا کر گھائل ہو گیا اور مکہ جا کر مر گیا اور باقی نے بھاگ کر جان بچائی اور اپنے لشکر میں واپس پہنچ کر ان کی جان میں جان آئی۔

جب حضرت علیؑ کفر و اسلام کا یہ معرکہ سر کر کے پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں

باریاب ہوئے تو آنحضرت نے انہیں سینہ سے لگایا اور ان کی اس عظیم خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا:

”ضربة على يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين“

متدرک حاکم جلد 3 ص 32

یعنی خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت سے افضل ہے اور اکثر مورخین اور محدثین نے حضرت علی کی خندق کے جنگ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ:

”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمبارزة علي ابن ابي

طالب يوم الخندق افضل من اعمال امتي الى يوم القيامة“

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کا عمر ابن عبدود کے ساتھ جنگ کرنا میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے۔

متدرک الحاکم جزو 3 کتاب المغازی ص 32

مدارج النبوة شیخ عبدالحق محدث دہلوی جلد 2 ص 234

معارج النبوة ملائین رکن چہارم باب ششم ص 108

ینایع المودة شیخ سلمان قندوزی ص 64-127-132

نزل الامیر مرزا معتمد خان ص 19

تاریخ حبیب السیر جزء سوم ص 47

سیرة حلبیة الجزء الثاني ص 341

بہر حال ان چند سوراؤں کے مارے جانے اور باقی کے پسا ہو جانے سے کفار کی ہمتیں پست ہو گئیں اور وہ واپس اپنی لشکرگاہ میں لوٹ گئے۔ قرآن کریم میں اس بارے

میں یوں آیا ہے:

”وَرَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ

الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا“

الاحزاب - 25

اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے غصہ کی حالت میں لوٹا دیا۔ وہ کچھ بھی بھلائی اور کامیابی حاصل نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو لڑائی میں کفایت کی اور اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔

غور طلب بات اس آیت میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی لڑائی میں کفایت کس طرح فرمائی۔ کیا بغیر لڑے ہی کفایت فرمائی یا کچھ لڑائی ہوئی اور اسے ہی کافی بنا دیا۔ تو تاریخیں بتلاتی ہیں کہ لڑائی تو ہوئی اور حضرت علی کے ذریعہ لشکر کفر کے سوراؤں اور نامی گرامی پہلوانوں کو قتل کرا کے اور لشکر کے حوصلے پست کرا کے مومنین کو لڑائی میں کفایت فرمائی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور اپنے لشکر میں پہنچ کر باقیوں کی جان میں جان آئی۔

دوسرے ایک غیبی امداد کے ذریعہ کفایت کی وہ اس طرح کہ جب عمر ابن عبدود اور اس کے ساتھی حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور باقی بھاگ کر اپنے لشکر میں پہنچ گئے تو انہیں ایک زبردست بادو باراں نے آیا۔ جس سے کفار کے خیمے تک اکھڑ گئے اور وہ بلا کی سردی میں ٹھٹھرنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس کا حال یوں بیان کیا ہے:-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا جَاءَكُمْ جُنُودُ

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا“

(الاحزاب - 9)

اے ایمان والو! اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جس وقت تم پر لشکر کے لشکر آچڑھے

تو ہم نے ان پر ہوا کا طوفان اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہیں دیکھا۔

عمر ابن عبدود اور اس کے بیٹے عسل ابن عمرو اور زوفل ابن عبد اللہ کے قتل ہو جانے کے بعد جب عمر ابن عبدود کے باقی ساتھی فرار کر کے اپنے لشکر گاہ میں پہنچ گئے تو پیغمبر اکرمؐ نے رات کو اپنے اصحاب میں سے بعض کو کفار کے لشکر کی خبر لانے کے لئے کہا: جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور معروف تفسیر الدر المنثور میں اس کا حال اس طرح لکھا ہے:-

”اخرج القريابي و ابن عساكر عن ابراهيم التميمي عن ابيه قال قال رجل لو ادركت رسول الله صلعم تحملت و لفعلت فقال حذيفة رابني ليلة البارحة ما قبله و ما بعده برداً كان اشد منه فحانث مني التفاته فقال الا رجل يذهب الى هؤلاء فيأتينا بخبرهم جعله الله معي يوم القيامة قال فما قام منا انسان قال فسكتوا ، ثم عاد ثم فسكتوا ثم قال يا ابو بكر فقال استغفر الله و رسوله فقال ان شئت ذهبت فقال صلعم يا عمر فقال استغفر الله و رسوله ثم قال يا حذيفة فقلت لبيك فقمت حتى اتيت و ان جنبي يضربان من البرد فمسح راسي وجهي ثم قال اذهب انت هؤلاء القوم حتى تاتينا بخبرهم ولا تحدث حدثاً حتى ترجع ثم قال اللهم احفظه من يمين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من تحته حتى يرجع“

تفسیر الدر المنثور راسیوطی جلد 5 ص 185

امام قریابی اور ابن عساکر نے ابراہیم تمیمی سے اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے حذیفہ سے کہا کہ اگر میں رسول اللہؐ کو پاتا تو ان کی خدمت کرتا۔ حذیفہ نے کہا میں شب احزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا حضرت نماز شب نہایت جاڑے میں پڑھ رہے تھے کہ اتنی سخت سردی نہ اس سے پہلے کبھی

پڑی تھی اور نہ بعد میں کبھی پڑی۔ آنحضرت ہم لوگوں کی طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ان لوگوں کے پاس جا کر ان کے لشکر کی خبر ہمارے پاس لائے خدا اس کو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ داخل کرے گا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ پیغمبرؐ کا فرمان سن کر ہم میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ پیغمبرؐ نے پھر اپنی بات دہرائی مگر سب خاموش رہے پیغمبرؐ نے پھر اسی طرح فرمایا مگر پھر بھی سب ساکت و دم بخود رہے۔ اس کے بعد آپؐ نے ابو بکر سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ وہ معاف فرمائیے کہہ کر رہ گئے۔ حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اے عمر تم چلے جاؤ وہ بھی معاف فرمائیے کہہ کر رہ گئے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اے حذیفہ تم چلے جاؤ تو میں نے کہا بلیک اور کھڑا ہو کر حاضر خدمت ہو گیا اور اس وقت سردی اس شدت کی تھی کہ میرے دونوں پہلو سردی سے لرز رہے تھے حضرت نے میرے سر اور چہرہ پر اپنا دست مبارک پھیرا اور فرمایا اس قوم کی طرف جاؤ اور ان کی خبر لاؤ مگر واپس تک کوئی نیا کام نہ کرنا اس کے بعد آپؐ نے دعا فرمائی کہ بارالہ! جب تک یہ لوٹ کر آئے اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے اس کے دائیں سے اس کے بائیں سے اس کے اوپر سے اس کے نیچے سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد حذیفہ کہتے ہیں:

”قال فلان يكون ارسلها كان احب الي من الدنيا وما فيها . قال

فانطلقت فاخذت امشي نحوهم كاني امشي في حمام قال فوجلتهم ربحاً
 قطعت اطنابهم وابنتهم ذهبت بخیولهم ولم تدع شيئاً الا اهلكته و ابو
 سفیان قاعد یصطلی عند نار له قال فنظرت اليه فاذا كت سهماً فوضعتہ فی
 كبده قوی قال و كان حذیفہ رامياً فذكرت قول رسول الله صلعم لا
 تحدثن حدثاً حتى ترجع قال فرددت سهمی فی کنانتی“

تفسیر درالمثنو جلد 5 ص 185

اس آدمی نے (جس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں رسول اللہ کو پاتا تو ان کی خدمت کرتا) کہا کہ اگر مجھے بھیجتے تو یہ بات میرے لئے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے دعا دینے کے بعد میں کفار کے لشکر گاہ کی طرف روانہ ہو گیا اور اب آنحضرتؐ کی دعا کی برکت سے مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ میں گرم حمام میں چل رہا ہوں جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان پر ایسی آندھی آئی ہے جس سے ان کے خیموں کی طنابیں و میخیں اکھڑ گئی ہیں ان کے گھوڑے بھاگ گئے ہیں اور کل چیزیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں اور ابو سفیان کھڑا ہوا آگ تاپ رہا ہے۔ حذیفہ بڑے نشانہ باز تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ تیر کو ترکش سے نکالا اور اس کو نشانہ پر مارنے کے لئے کمان میں جوڑا مگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا کہ اپنی واپسی تک کوئی نیا کام نہ کر بیٹھنا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ پیغمبرؐ کا ارشاد یاد آتے ہی میں نے تیر کو واپس بغل میں رکھ لیا اور میں نے واپس آ کر آنحضرتؐ کو صورت حال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد حذیفہ کہتے ہیں کہ:

”فلما أصبحوا هزم الله الأحزاب وهو قوله ”فارسلنا عليهم ريحاً و جنوداً“ (تفسیر در المنثور جلد 5 ص 185)

پھر جب صبح ہوئی تو وہ لشکر بھاگ گیا اس کی طرف آیہ کریمہ فارسلنا علیہم ريحاً و جنوداً لم تروها، (یعنی ہم نے ان پر ہوائے تند اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہ دیکھا) میں اشارہ کیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ شجاع اور بہادر لوگوں کے مقابلہ میں جنگ کرنے کے لئے میدان میں جانا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ بلکہ یہ کام شجاع اور بہادر لوگ ہی انجام دیتے ہیں لیکن عمر ابن عبدود اور عسل ابن عمرو اور نوفل ابن عبد اللہ جیسے شجاعان عرب کے حضرت علیؑ کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ آنحضرتؐ کی

دعاؤں کے سائے تلے دشمن کے لشکر گاہ کی خبر لینے کے لئے جانا ایسا کام نہیں تھا جس کے لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم و فرمان کو ماننے سے انکار کیا جائے اور پھر ایسی حالت میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی دشمن کے لشکر کی خبر لا کر دے گا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا اس کے باوجود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خاص طور پر مام لے کر حکم دینے کے باوجود جانے کے لئے تیار نہ ہوئے۔

اس سے ثابت ہوا کہ یا تو انہیں روز آخرت یعنی قیامت کا یقین ہی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نہیں سمجھتے تھے۔ یا جنت و دوزخ پر ایمان ہی نہ رکھتے تھے یا اپنے دنیاوی منصوبوں کے لئے کوئی رسک لینے کے لئے تیار ہی نہیں جس میں جان کو کسی بھی قسم کا خطرہ کا خیال ہو اور یہ سب باتیں بحیثیت مجموعی بھی ہو سکتی ہیں۔

لیکن حضرت حذیفہ سے جب وہی کام کہا گیا تو انہوں نے فوراً لبیک کہا اور آنحضرتؐ کی دعاؤں کے سائے تلے روانہ ہو گئے۔ اور آنحضرتؐ کے حکم کی اتنی پاسداری کی کہ تیرکمان میں جوڑ کر جب آنحضرتؐ کا حکم یاد آیا تو تیرکمان سے نکال کر واپس رکھ لیا۔ تاکہ آنحضرتؐ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو اور دشمن کے لشکر گاہ کی جو حالت دیکھی تھی وہ آکر بیان کر دی یقیناً ایسے اصحاب پیغمبرؐ قدر کی نگاہوں سے دیکھے جانے کے لائق ہیں جنہوں نے وہ لائق قدر کام کیا اور قرآن و حدیث و تاریخ نے بھی انہیں کی تعریف کی ہے نہ ان کی جن کی حالت لشکر کفر کو دیکھ کر ایسی ہو گئی جیسے کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو۔ یا جن کی حالت ایسی ہو گئی ہو جیسا کہ اس کی ہوتی ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو اور جو ایسے مقام پر بھی جانے سے انکار کر دے جہاں دشمن سے مقابلہ کی کوئی بات نہ ہو۔ اور پیغمبرؐ سے قیامت کے دن اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی بشارت بھی دے رہے ہوں اور اس کا نام بھی واضح طور پر لیا ہو۔

پس قرآن میں تعریف والی آیات ان ہی کی شان میں ہیں جنہوں نے وہ قابل تعریف کام کیا ہے اور مذمت والی آیات بھی ان ہی کی شان میں ہیں جنہوں نے وہ قابل مذمت کام کیا ہو۔ نہ تعریف والی آیات کو ان پر چپکایا جاسکتا ہے جنہوں نے وہ تعریف والا کام کیا ہی نہ ہو اور نہ ہی مذمت والی آیات ان سے منسوب کی جاسکتی ہیں جو اس قابل مذمت کام کے مرتکب نہیں ہوئے۔

صلح حدیبیہ اور شہادت قرآن

پیغمبر اکرمؐ سن 7 ہجری کے آخر میں عمرہ ادا کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔ اعلان عام کے باوجود اس سفر میں 1300 یا 1500 مسلمان شریک ہوئے لیکن کفار قریش عمرہ کرنے میں مانع ہوئے پیغمبرؐ نے فراش ابن امیہ خزاعی کو قریش کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھجوایا کہ ہم لڑنے کے لئے نہیں آئے بلکہ عمرہ بجالا کر واپس چلے جائیں گے مگر قریش نے ان کی بات نہ مانی پھر آنحضرتؐ نے حضرت عمرؓ کو جانے کا حکم دیا کہ وہ جا کر قریش کو سمجھائیں کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لئے آئے ہیں مگر حضرت عمرؓ نے جس طرح جنگ خندق میں صرف لشکر کفار کے حالات معلوم کرنے کے لئے جانے سے معذرت کر لی تھی اسی طرح اب بھی معذرت کر لی اور اپنی جان کے خطرے کا عذر پیش کر کے حضرت عثمانؓ کا نام تجویز کیا کہ وہ مجھ سے زیادہ بااثر ہیں۔ (تاریخ کامل جلد 2 صفحہ 138)

حضرت عمرؓ کے معذرت کر لینے کے بعد پیغمبر اکرمؐ نے حضرت عثمانؓ کو دس مہاجرین کے ہمراہ قریش کے پاس سفارت کے لئے روانہ کیا ان لوگوں نے قریش کو پیغمبرؐ کا پیغام پہنچایا مگر قریش نے ان کی بات نہ مانی۔ اور انہیں اپنے پاس روک لیا۔ ان لوگوں کے مکہ روک لئے جانے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمانؓ اور دوسرے

مہاجرین قتل کر دیئے گئے ہیں اس افواہ کے پر مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور کہنے لگے کہ ہم اس قتل کا بدلہ لئے بغیر مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ اگرچہ پیغمبرؐ کو مسلمانوں سے اس موقع پر بیعت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مسلمانوں پر ہر صورت میں پیغمبرؐ کی اطاعت واجب تھی اور حکم جہاد صادر ہو چکا تھا جس کے تحت اس سے پہلے تین بڑی جنگیں لڑی جا چکی تھیں لیکن پیغمبر اکرمؐ جنگ بدر و احد و خندق میں جو مدینے میں رہتے ہوئے ہی لڑی گئی تھیں اپنے اصحاب کی حالت دیکھ چکے تھے جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ سابقہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں۔ لہذا اب جو پیغمبرؐ نے مسلمانوں کو جنگ کے مُصر دیکھا تو اس خیال سے کہیں یہ وقتی اور ہنگامی جوش و ولولہ نہ ہو اور وقت آنے پر پہلے کی طرح راہ فرار اختیار نہ کر جائیں۔ انہیں ایک بول کے درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے اس امر پر بیعت لی کہ وہ جنگ چھڑ جانے کی صورت میں میدان سے راہ فرار اختیار نہ کریں گے اور پورے ثبات قدم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے جیسا کہ تاریخ طبری میں جابر ابن عبد اللہ کے قول سے ثابت ہے کہ:

”بایعنا رسول اللہ علیٰ ان لا نفر“ (تاریخ طبری جلد 2 ص 279)

جابر ابن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہؐ نے اس بات پر بیعت لی کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔

اگرچہ خداوند تعالیٰ سورہ انفال میں جس کا بیان سابق میں ہو چکا ہے یہ دستور العمل دے چکا تھا کہ:

”اے ایمان والو جب تمہارا کفار سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو ان کی طرف سے پیٹھ نہ پھیرنا اور اس شخص کے سوا جو لڑائی ہی کے لئے پینتر ابد لے۔ یا اپنی فوج کے کسی حصہ سے جا کر ملنا ہو جو شخص اس جنگ والے دن کفار کی طرف سے پیٹھ پھیرے گا وہ یقیناً قطعاً

طور پر خدا کے غضب میں آگیا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے۔“
 لیکن اصحاب پیغمبر نے نہ تو خدا کے غضب کی پرواہ کی اور نہ ہی جہنم سے ڈرے
 اور عین میدان جنگ میں راہ فرار اختیار کرتے رہے۔ لہذا پیغمبر اکرمؐ نے ضروری سمجھا کہ
 اگر ان کے اشتعال کی وجہ سے لڑائی چھڑ گئی اور یہاں دشمن کے گھر آئے ہوئے انہوں نے
 راہ فرار اختیار کر لی تو بہت ہی برا ہوگا لہذا پیغمبر اکرمؐ نے ان سے اس بات پر بیعت لی یعنی
 یہ عہد لیا کہ وہ جنگ سے فرار نہیں کریں گے۔ لیکن صلح کی وجہ سے یہاں پر جنگ کی نوبت نہ
 آئی۔

اس بیعت کی تکمیل کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان اور دوسرے مہاجرین کے
 قتل کئے جانے کی افواہ غلط تھی اور قبل اس کے کہ جنگ کی نوبت آئے وہ سب صحیح و سلامت
 واپس آ گئے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی دلولہ سرد پڑ گیا۔ ادھر مشرکین قریش بھی لڑائی
 کے حق میں نہیں تھے چنانچہ دونوں طرف سے صلح پر رضامندی کا اظہار ہونے کے بعد کفار کی
 طرف سے حوہطب اور سہیل ابن عمرو کو۔ پیغمبرؐ کی طرف سے حضرت علیؑ کو صلح کی بات
 چیت کے لئے مقرر کیا گیا جیسا کہ مورخ شہیر طبری نے لکھا ہے کہ:

”ان قريشاً بعثوا سهيل ابن عمرو و حويطباً فولوهم صلحهم و
 بعث النبي علياً عليه السلام في صلحة“ (تاریخ طبری جلد 2 ص 278)
 قریش نے سہیل ابن عمرو اور حوہطب کو صلح کے اختیارات دے کر بھیجا اور
 آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کو صلح کی گفتگو کے لئے منتخب فرمایا۔

اگرچہ تاریخ کے بیان سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کفار ہی صلح کے لئے آمادہ ہو گئے
 اور آنحضرتؐ نے ان کے ارادہ و صلح سے اتفاق کر لیا لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ:

”ولولا رجال مومنون و نساء مومنات لم تعلموهم ان تطئوهم“

فتصيبكم منهم معرفة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا
لعذبتنا الذين كفروا منهم عذابا اليما“ (سورة الفتح آیت نمبر 25)

اگر کچھ ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں مکہ کے اندر نہ ہوتیں جن سے تم واقف نہ
تھے تو ان کو (لڑائی میں کفار کے ساتھ) پامال کر ڈالتے پس تم کو ان کی طرف سے بے خبری
میں نقصان پہنچ جاتا (لہذا ہم نے یہ صلح اس لئے کرائی تاکہ) خدا جسے چاہے اپنی رحمت میں
داخل کرے۔ اگر وہ ایماندار لوگ کفار سے الگ ہو جاتے تو ان میں جو لوگ کافر تھے ہم
انہیں دردناک عذاب کی سزا دیتے۔

اگرچہ سوہ فتح کی مذکورہ آیت سے یہ ثابت ہے کہ یہ صلح پیغمبر نے خدا کے حکم سے
فرمائی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے صحابہ اتنے ناراض ہوئے کہ آنحضرتؐ کی نبوت
میں ہی شک کرنے لگ گئے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنے اس شک کا اظہار ان الفاظ میں کیا
کہ:

”والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ“

(تاریخ الخلفاء جلد 2 ص 32)

خدا کی قسم میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس دن کے سوا کبھی شک نہیں کیا
صحابہ کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ جب آنحضرتؐ نے معاہدہ صلح کو عملی جامہ
پہناتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ قربانیاں کرو اور سر کے بال منڈواؤ تو جو کچھ دیر پہلے بیعت
کر کے آنحضرتؐ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا عہد کر چکے تھے مافرمانی پر اتر آئے اور بار بار
کہنے کے باوجود قربانی کرنے پر آمادہ نہ ہوئے نہ ہی سر منڈوانے کے لئے تیار ہوئے۔
مورخ شہیر ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

”والله ما قام منهم رجل حتى قال ذالك ثلاث مرات“

(تاریخ طبری جلد 2 ص 283)

یعنی خدا کی قسم آنحضرتؐ کے تین مرتبہ حکم دینے کے باوجود کوئی بھی تعمیل کرنے کے لئے کھڑا نہ ہوا۔

جب آنحضرتؐ نے یہ صورت حال دیکھی تو کبیدہ خاطر ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور خود اپنی طرف سے قربانی کر کے اور سرمنڈوا کر احرام کھول دیا جب صحابہ نے دیکھا کہ پیغمبر کے فیصلے میں تبدیلی نہیں آسکتی تو پھر کچھ لوگوں نے سرمنڈوا لئے اور اکثر لوگوں نے صرف تھوڑے تھوڑے بال ترشوائے مگر ان کا غم و غصہ کسی طرح بھی کم نہ ہوا۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

”جعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غماً“

(تاریخ طبری جلد 2 ص 283)

وہ آپس میں ایک دوسرے کے سو موٹڈ نے لگے مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غم و غصہ کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔

جب پیغمبرؐ نے سرمنڈوانے والوں کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا ان سرمنڈوانے والوں پر رحم کرے صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ فلما ظاہرت الترحم للمحلقین دون المقصرین قال لانیہم لم یشکوا“ (تاریخ طبری جلد 2 ص 283)

یا رسول اللہ آپؐ نے سرمنڈوانے والوں کے لئے دعائے رحمت کی اور تقصیر کرنے والوں کے لئے کچھ نہیں کہا۔ فرمایا اس لئے کہ انہوں نے میری نبوت میں شک نہیں کیا اس سے ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نہ صرف حضرت عمرؓ کو آنحضرتؐ کی نبوت میں شک ہو گیا تھا ان کے علاوہ حضرت عمرؓ کا ساتھ دینے والے اور بھی بہت سے اصحاب تھے جو پیغمبرؐ کی نبوت میں شک کر رہے تھے۔

جنگ حنین اور شہادت قرآن

علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں کہ:

”سوال 8۔ مطابق جنوری و فروری 630ء اسلامی فوجیں جن کی تعداد بارہ

ہزار تھی اس سر و سامان سے حنین کی طرف بڑھیں (بعض) صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آسکتا ہے۔ لیکن بارگاہ ایزدی میں یہ مازش پسند نہ تھی۔

”و یوم حنین اذا عجبتمکم کثرتکم فلن تغن عنکم شیئا و ضاقت

علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین“ (التوبہ)

اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر مازاں تھے لیکن وہ کچھ کام نہ آئی اور

زمین باوجود وسعت کے تنگی کرنے لگی پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔

(سیرۃ النبی شبلی نعمانی جلد اول ص 504)

اس کے بعد علامہ شبلی لکھتے ہیں:

فتح کی بجائے دہلہ اول میں مطلع صاف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا

کر دیکھا تو رفقاء خاص میں سے کوئی بھی پہلو میں نہ تھا ابوقتادہ جو شریک جنگ تھے ان کا

بیان ہے کہ جب لوگ بھاگ نکلے تو میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ ایک مسلمان کے سینہ پر

سوار ہے میں نے عقب سے اس کے شانہ پر تلوار ماری جو زہ کاٹ کر اندر اتر گئی اس نے مڑ

کر مجھ کو اس زور سے دیو چا کہ میری جان پر بن گئی لیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑا اسی اثناء میں،

میں نے حضرت عمر کو دیکھا پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے بولے کہ قضائے الہی یہی تھی۔

سیرۃ النبی شبلی جلد اول ص 504-505

علامہ شبلی نے دہلہ اول میں مسلمانوں کی شکست لکھی ہے لیکن علامہ سید سلیمان

ندوی نے سیرۃ النبی کے حاشیہ میں ص 505 پر اس بات سے اختلاف کیا ہے وہ لکھتے ہیں:-
مصنف نے اول دہلہ میں مسلمانوں کی شکست تسلیم کی ہے یہ ابن اسحاق وغیرہ اہل
سیر کی رائے ہے۔ لیکن حدیث صحیح کا بیان یہ ہے کہ مسلمانوں کو پہلے کامیابی ہوئی لوگ
غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن کے تیر اندازوں نے موقع پا کر تیر اندازی شروع کر دی جس
سے مسلمانوں میں بے ترتیبی انتشار اور پراگندگی پیدا ہو گئی۔ بخاری میں حضرت براء کے
الفاظ یہ ہیں:

”وَاِنَا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ اَنكَشَفُوا فَكَيْنَا عَلٰى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلْنَا
بِالسِّهَامِ“

اور ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے تو ہم لوگ مال
غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو انہوں نے ہم کو تیروں پر دھریا۔

(حاشیہ سیرت النبی ص 505 بحوالہ بخاری شریف)

مسلمان اس ناگہانی حملہ کے لئے تیار نہ تھے لشکر میں عام بھگدڑ مچ گئی یہاں تک
کہ ایک دوسرے کی خبر نہ رہی اور جدھر جس کا رخ ہوا اُدھر نکل گیا صحیح بخاری نے ابو قتادہ کا
بیان اس طرح نقل کیا ہے:

”اَنهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَاَنْهَزَمَتْ مَعَهُمْ فَاِذَا الْعَمْرُ ابْنُ الْخَطَّابِ فِي
النَّاسِ فَقُلْتُ مَاذَا شَأْنُ النَّاسِ قَالَ اَمْرُ اللَّهِ“ (صحیح بخاری جلد 3 ص 45)

یعنی مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کی اور میں بھی ان کے ساتھ ہی بھاگ نکلا
اچانک ان بھاگنے والے لوگوں میں عمر ابن الخطاب کو دیکھا تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے
لوگوں کو۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا امر یہی ہے۔

لیکن علامہ شبلی نے سیرۃ النبی میں یہ لکھا ہے کہ:

”تیروں کا مینہ برس رہا تھا بارہ ہزار فوجیں ہوا ہو گئی تھیں لیکن ایک پیکر مقدس پا
برج تھا۔“ (سیرۃ النبی شبلی نعمانی جلد اول ص 510)

دوسرے مسلمان تو بھاگے تھے سو بھاگے تھے مگر تعجب اس امر پر ہے کہ روز صلح
حدیبیہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے اور موت پر بیان باندھنے والے اور نہ
بھاگنے کا عہد کرنے والے بھی ثابت قدم نہ رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارہ ہزار کا لشکر راہ فرار
اختیار کر گیا۔ اور پیغمبر کے پاس ایک روایت کے مطابق صرف چار آدمی باقی رہ گئے ایک علی
ابن ابی طالبؓ دوسرے عباس ابن عبدالمطلبؓ تیسرے ابوسفیان بن حارث اور چوتھے
عبداللہ ابن مسعود۔ اور دوسری روایت کے مطابق دس آدمی ثابت قدم رہے نمبر 1 علی ابن
ابی طالبؓ، نمبر 2 عباس ابن عبدالمطلبؓ، نمبر 3 فضل ابن عباسؓ، نمبر 4 ابوسفیان بن
حارثؓ، نمبر 5 ربیعہ بن حارثؓ، نمبر 6 عبداللہ ابن زبیر ابن عبدالمطلبؓ، نمبر 7 عتبہ بن ابو
لہبؓ، نمبر 8 معتبہ ابن ابولہبؓ، نمبر 9 ایمن ابن عبیدؓ، نمبر 10 خود آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرمؐ فخر پر سوار میدان میں کھڑے تھے عباس اور فضل آپ کے دائیں
بائیں استادہ تھے۔ ابوسفیان بن حارث عقب سے زین پکڑے ہوئے تھے اور حضرت علیؓ
پیغمبرؐ کے سامنے تلوار سے دشمن کی یلغار روک رہے تھے اس وقت آنحضرتؐ کی زبان
مبارک پر یہ الفاظ تھے جو آپ کے اطمینان قلب و سکون قلب کا ترجمان ہے:

”انا النبی لا کذب۔ انا ابن عبدالمطلب“

میں نبی ہوں جھوٹ نہیں ہے۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ (صحیح مسلم غزہ حنین)
علامہ شبلی نے سیرۃ النبی میں پیغمبر کے مذکورہ الفاظ لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ
حضرت عباس نہایت بلند آواز تھے آپؐ نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین و انصار کو آواز دو۔
انہوں نے نعرہ مارا۔

”یا معشر الانصار یا اصحاب الشجرة“ او گروہ انصار اور اصحاب شجرہ (بیعت رضوان والوں)۔
سیرت النبی شیلی جلد اول ص 510

یا اصحاب الشجرہ کے الفاظ کے ذریعہ آواز دلوانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ انہیں یہ بتلا رہے تھے کہ تم نے تو روز صلح حدیبیہ اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم جنگ سے فرار نہ کریں گے۔ اب تم کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر اس دن بھی جنگ کی نوبت آ جاتی تو تم اس دن بھی یہی کرتے۔

جنگ تبوک اور شہادت قرآن

جنگ تبوک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آخری جنگ ہے جو جنگ نہ ہونے کے باوجود جنگ کہلاتی ہے۔ اس کے اسباب میں اکثر محدثین و مورخین و سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ شام کے تاجروں کے ذریعہ یہ خبر ملی تھی کہ ہرقل بادشاہ روم مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہا ہے لہذا پیغمبر اس کے مقابلے کے لئے روانہ ہوئے۔ جیسا کہ علامہ شیلی نے لکھا ہے کہ شام سے قبطنی سوداگر مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے انہوں نے خبر دی کہ رومیوں نے شام میں لشکر جمع کیا ہے اور فوج کو سال بھر کی تنخواہیں تقسیم کر دی ہیں۔ اس فوج میں نخم، حزام، غسان کے تمام اہل عرب شامل ہیں اور مقدمہ الجیش بلقاء تک آ گیا ہے۔ مورہ ہلدنیہ میں طبرانی سے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو لکھ بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا۔ اور عرب سخت قحط کی وجہ سے بھوکوں مر رہے ہیں اس بناء پر ہرقل نے چالیس ہزار فوجیں روانہ کیں۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 533-534

اور ابن خلدون نے اس طرح لکھا ہے:-

اس غزوہ کے اصل محرک اصلی ہرقل بادشاہ قسطنطنیہ ہوا کیونکہ وہ آپ کی پیہم کامیابیوں کو سن کر بقصد حملہ تیاری کرنے میں مصروف ہو گیا تھا رفتہ رفتہ اس کی خبر آپ کو بھی ہوئی تو آپ نے ماہ رجب 9ھ میں رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ تاریخ ابن خلدون حصہ اول ص 176

لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ علامہ شبلی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی میں آگے چل کر یہ لکھا ہے کہ:

”تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر صحیح نہ تھی“ سیرۃ النبی جلد اول ص 536

یہاں پر یہ سوال انتہائی طور پر قابل غور ہے کہ کیا واقعہ یہ خبر غلط تھی کہ ہرقل بادشاہ روم حملہ کی تیاری کر رہا تھا۔ کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ خبر غلط تھی تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو رہی ایک طرف جنہیں بنی امیہ کے زیر اثر حدیثیں، تاریخیں اور سیرت کی کتابیں لکھنے والوں اور اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنے والوں نے ایک عام آدمی سے بھی گرا ہوا بنا دیا ہے اور اس سے صرف شام کے تاجروں کی پہنچائی ہوئی خبر ہی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی بلکہ اس صورت میں تو خدا و جبرئیل و وحی و قرآن سب ہی جھوٹے بن جاتے ہیں (نعوذ باللہ)۔ کیونکہ اس غلط خبر پر عمل کرنے میں اور جنگ کی تیاریوں کے سلسلہ میں صرف پیغمبر ہی نہیں بلکہ خدا و جبرئیل و وحی و قرآن سب کے سب ملوث نظر آتے ہیں اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 183 تک تقریباً 145 آیات جنگ تبوک کے سلسلہ میں مسلمانوں کو ترغیب و تحریص و ترہیب و تعزیر و نفرین کے لئے مازل ہوئی ہیں۔

چونکہ اس وقت گرمی کی شدت تھی قحط کی پریشانی، مسافت کی دوری، اپنی قلت، دشمن کی کثرت اور خرمہ کی تیاری کا وقت تھا۔ لہذا لوگ جانے میں تامل کر رہے تھے۔ طرح طرح کے عذر و تراشے جارہے تھے اور خدا کی طرف سے جنگ کے لئے نکلنے کے سلسلہ میں

تیاری کرنے کے بارے میں آیات کے نزول کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبرؐ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ لہذا شام کے تاجروں کی غلط خبر پر اعتبار کر لیا اور جنگ کے ارادہ سے روانہ ہو گئے۔ تو خدا تو یقیناً عالم الغیب ہے خدا نے اس جنگ کی تیاری کے سلسلہ میں جتنی آیات مازل کیں اتنی کسی بھی جنگ کے بار میں مازل نہیں کیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے واضح طور پر اس جنگ کے لئے جانے کو ان الفاظ کے ساتھ حکم دیا:-

”یا ایہا الذین آمنوا مالکم اذ قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتکم بالحیاة الدنیا من الاخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الاخرة الا قلیل“
التوبہ-38

اے ایمان لانے والوں تم کو کیا ہو گیا ہے۔ جس وقت تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (جہاد کے لئے) نکلو تو تم زمین پر بو جھل ہو جاتے ہو کیا تم آخرت کے مقابل زندگانی دنیا پر راضی ہو گئے حالانکہ زندگانی دنیا کا سرمایہ آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے اور بالکل بچ ہے۔

اور اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے:-

”الا تنفروا یعذبکم عذاباً الیما“
(التوبہ-39)

”مگر تم جہاد کے لئے نہ نکلو گے تو خدا تم کو دردناک عذاب دے گا۔“

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے سخت احکامات دیتے وقت کیا خدا کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خبر غلط ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یقیناً خدا کو علم تھا کہ یہ خبر بالکل صحیح ہے اور خدا کو یہ بھی علم تھا کہ وہاں جنگ بھی نہیں ہوگی۔ اور جب اس سلسلہ میں وحی کا نزول جاری تھا تو یقیناً پیغمبرؐ کو بھی بذریعہ وحی یہ علم تھا کہ وہاں جنگ بھی نہیں ہوگی۔ اور جب اس سلسلہ میں وحی کا نزول جاری تھا اور وحی مازل ہو رہی تھی جو قرآن میں محفوظ ہے تو یقیناً پیغمبرؐ کو

بھی بذریعہ وحی یہ علم تھا کہ یہ خبر بھی صحیح ہے اور یہ جنگ بھی نہیں ہوگی۔ چونکہ اس جنگ کے ذریعہ مستقبل کے لئے بہت سے سبق اور بہت سی ہدایتیں دینی مطلوب تھیں۔ اور اس جنگ کے ساتھ بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں وابستہ تھیں لہذا خدا نے پیغمبرؐ کو بھی بذریعہ وحی ان حکمتوں اور مصلحتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اور بعض سیرۃ اور تفسیر کی کتابوں سے ہمیں اس بات کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ رومیوں کا حملہ کرنے کا ارادہ تھا لیکن وہ اسلام کے لشکر کی روانگی کی خبر سن کر متفرق ہو گئے اور حملہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ جیسا کہ تفسیر منشور جاوید قرآن میں لکھا ہے کہ:

”دشمن از حرکت سپاہ اسلام آگاہ شدہ و از مقابلہ بالشکر فدا کار و ایثار گرد خودداری کرد و بنحوی متفرق شدہ و انمود کرد کہ اصلاً نقشہ در کارہ نبوده است“

منشور جاوید قرآن جلد 4 ص 109

یعنی جب دشمن کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسلام کے فدا کار و ایثار گر لشکر سے مقابلہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے چلتا ہوا اور یہ ظاہر کیا کہ جیسا کہ اس کا اس قسم کا کوئی ارادہ پروگرام نہیں تھا۔

پس بعض محدثین اور سیرت نگاروں کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ خبر غلط تھی۔ اور توہین پیغمبر کے ساتھ علم خدا پر بھی واضح اعتراض ہے۔

جنگ تبوک میں شرکت کے لئے پیغمبر اکرمؐ نے تمام لوگوں کو دعوت دی تھی۔ لیکن منافقین طرح طرح کے حیلے بہانوں سے اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کے لئے پہلو تہی کر رہے تھے لہذا وہ مختلف حیلے بہانوں کے ذریعہ پیچھے مدینہ میں ہی رہ گئے۔ اور اس جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ قرآن ان کے شریک نہ ہونے کو اس طرح بیان کرتا ہے:

”لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالاً ولا اوضعوا اخلالاً لكم

(التوبة-40)

يبغونكم الفنة“

(یعنی اے پیغمبر اچھا ہوا جو منافقین تمہارے ساتھ نہ گئے) اگر وہ (اس جنگ کے

لئے) تمہارے ساتھ نکلتے تو سوائے خرابی ڈالنے کے اور کچھ اضافہ نہ کرتے اور فتنہ فساد اور

بگاڑ پیدا کرنے کے لئے تمہارے ساند رگھوڑے دوڑاتے پھرتے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی منافق اس وقت جنگ میں پیغمبرؐ کے ساتھ نہ

گیا اور خدا اور قرآن سے زیادہ اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔

اس جنگ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ پیغمبرؐ جب بھی مدینہ سے باہر تشریف لے

گئے تو کسی نہ کسی کو ضرور مدینہ میں منتظم و نگران بنا کر گئے لیکن اس دفعہ اس ہستی کو پیچھے چھوڑ کر

گئے جو بدر واحد و خندق و خیبر و حنین کا فاتح تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی۔ لہذا اس فاتح

جرنیل کو ساتھ نہ لے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرے چونکہ تمام منافقین پیچھے

مدینہ میں ہی رہ گئے تھے لہذا ان سے نمٹنے کے لئے بھی علیؑ جیسے بہادر جرنیل کی ہی ضرورت

تھی۔ لیکن ہر دفعہ کی نسبت اس دفعہ اتنا فرق تھا کہ پہلے جب بھی کسی کو مدینہ کو نگران بنا کر

گئے وہ محض وقتی طور پر نگران ہوتا تھا۔ مگر اس آخری موقع پر جب علیؑ کو اپنا قائم مقام بنا کر گئے

تو ان کے بارے میں یہ فرما گئے کہ علیؑ پیغمبرؐ کے صرف وقتی طور پر قائم مقام نہیں ہیں بلکہ

حضرت موسیٰؑ کے نائب حضرت ہارونؑ کی طرح آپ کے بعد بھی آپ کے جانشین ہیں

جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا:

”اما ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي

بعدي“ صحیح بخاری جلد 3 ص 54

یعنی اے علیؑ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت و منزلت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اس حدیث کے ذریعہ پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ کو مثل ہارون قرار دے کر یہ ظاہر کر دیا کہ جس طرح حضرت ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کے خلیفہ و جانشین و وزیر تھے اسی طرح حضرت علیؑ میرے خلیفہ و جانشین و وزیر ہیں اور ان تمام مدارج پر فائز ہیں جن مدارج پر ہارونؑ فائز تھے اور چونکہ ہارونؑ نبی بھی تھے اس لئے لابی لابی بعدی کہہ کر صرف نبوت کا استثناء کیا اور لفظ بعدی کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ علیؑ کی ہارونؑ والی منزلت میری زندگی کے بعد بھی ہے کیونکہ اگر یہ نیا بت وقتی ہوتی تو لابی بعدی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

حدیث منزلت کے تناظر میں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ تبوک سے واپسی پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پروگرام کس نے بنایا؟ اور کیوں بنایا جبکہ منافقین پیچھے مدینہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کہیں یہ حضرت علیؑ کے بارے میں مذکورہ حدیث سننے کے بعد دنیا کے طلبگاروں کی طرف سے انقلاب برپا کرنے کی کوشش تو نہیں تھی؟ آج لوگ حدیث منزلت کا چاہے جو مطلب لیتے رہیں مگر اصحاب پیغمبرؐ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ چنانچہ قرآن ان کے ارادہ سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو ارادہ کیا تھا اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ:

”وہموا بمالہم ینالوا و ما نقموا الا ان اغنہم اللہ و رسولہ من

(التوبہ۔ 74)

فضلہ“

اور جس بات کا انہوں نے ارادہ کیا تھا اس میں وہ کامیاب نہ ہوئے اور نہیں برائی کی انہوں نے مگر اس کے بدلے میں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے ملدار بنا دیا تھا۔

اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت دے دے کر مالدار بنا دیا تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے:

”ف 2۔ غزوہ تبوک سے واپسی میں آنحضرتؐ لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک پہاڑی راستے کو تشریف لے جا رہے تھے تقریباً بارہ منافقین نے چہرے چھپا کر رات کی تاریکی میں چاہا کہ آپؐ پر ہاتھ چلائیں اور معاذ اللہ پہاڑی سے گرا دیں۔ حضور کے ساتھ حذیفہؓ اور عمارؓ تھے۔ عمار گوانہوں نے گھیر لیا تھا۔ مگر حذیفہؓ نے مار مار کر ان کی اونٹنیوں کے منہ پھیر دیئے۔ چونکہ چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ حذیفہؓ وغیرہ نے ان کو نہیں پہچانا۔ بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہؓ اور عمار رضی اللہ عنہما کو نام بنام ان کے پتے بتا دیئے مگر منع فرمایا کہ کسی پر ظاہر نہ کریں اسی واقعہ کی طرف ”وہموا بسمالہم ینالوا“ میں اشارہ ہے جو ناپاک قصد انہوں نے کیا خدا کے فضل سے پورا نہ ہوا۔

تفسیر عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی ص 457

اگرچہ حذیفہؓ نے لوگوں کے بار بار پوچھنے کے باوجود ان کے نام نہیں بتلائے اور پیغمبر کے اس راز کو افشاء نہیں کیا لیکن خدا نے قرآن میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ منافقین میں سے اس جنگ میں کوئی ساتھ نہیں گیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر یہ بتلایا کہ وہ تیری قوم کے آدمی تھے جیسا کہ بخاری میں آیا ہے۔

”عن ابن شہاب قال حدثنی عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حملتہ انہا قالت لبنی صلی اللہ علیہ وسلم هل اتی علیک یوم کان اشد من احد؟ قال لقد لقیبت من قومک ما لقیبت و

کان اشد ما لقبت مهم يوم العقبة“ صحیح بخاری طبع بیروت لبنان جلد چہارم
کتاب بداء الخلق بابت اذ قال احد کم ص 138

ابن شہاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عروہ نے بیان کہا کہ ان سے
زوجہ پیغمبرؐ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی
اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ کسی دن تکلیف
دیکھی ہے؟ تو نبی پاکؐ نے فرمایا کہ میں نے تیری قوم سے ناقابل بیان تکلیف دیکھی ہے
اور سب زیادہ تکلیف میں نے روز عقبہ پائی ہے۔

اس حدیث شریف سے جو بخاری شریف میں درج ہے اور حضرت عائشہ سے
مروی ہے واضح طور پر ثابت ہے کہ پیغمبر کو عقبہ کے مقام پر قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے
جس میں قرآن کی سند کی رو سے کامیاب نہ ہو سکے حضرت عائشہ کی قوم سے تھے۔

جن تاریخوں اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے یہی لکھا ہے
کہ پیغمبر اکرمؐ نے حذیفہ کو ان کے نام بتلائے تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل
کرنے کے ارادہ سے حملہ آور ہوئے تھے۔ لیکن پیغمبرؐ نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ وہ ان کے
نام کسی کو نہ بتلائیں ان کے ناموں کے نہ بتلانے میں کیا مصلحت تھی یہ بات تو خود پیغمبرؐ ہی
بہتر جانتے تھے۔ لیکن اچھی طرح غور کرنے سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی
میں ان کے نام بتلانے سے اسلام کو کچھ خطرہ ہوگا اور پیغمبرؐ کے بعد بتلانے سے خود حذیفہ
کے لئے یہ بات نقصان دہ ہوگی۔ جو اس بات سے ثابت ہے کہ پیغمبرؐ کے بعد حذیفہ نے
بعض لوگوں کے بار بار پوچھنے اور انتہائی اصرار کے باوجود اپنی زندگی میں ان کے نام نہیں
بتلائے۔ لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری کے پوچھنے پر ان کو وہ نام
بتلا دیئے۔ جو سیرت کی بعض کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے پڑھے ہیں لیکن ہم بھی

مصلحتاً نہیں نقل کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔

پیغمبر نے کن مصلحتوں سے ابو حذیفہ کو ان کے نام بتلانے سے منع کیا اس میں سے ایک مصلحت کا اندازہ تفسیر منشور جاوید قرآن سے ہوتا ہے جو اس کے مفسر نے تاریخ بغداد، اسد الغابہ اور الاستیعاب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ گھائی کے واقعہ کے بعد صبح کے وقت اسید ابن حضیر پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ صحرا کے درمیان سے چلنا گھائی کے راستے سفر کرنے سے بہت آسان ہے آپ نے اس راستہ کو کیوں اختیار کیا۔ پیغمبر اکرم نے انہیں گذشتہ رات کی واردات سنائی تو انہوں نے پیغمبرؐ سے درخواست کی کہ آپ ان کے نام بتلائیے تاکہ ان کے اپنے قبیلہ والے ان کو قتل کر ڈالیں۔ پیغمبرؐ نے فرمایا اس میں مصلحت نہیں ہے۔ اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ کہیں جس وقت محمدؐ کو قدرت و طاقت حاصل ہو گئی تو انہوں نے اپنے اصحاب کو قتل کر دیا۔“

تفسیر منشور جاوید قرآن جلد 4 ص 120۔ بحوالہ تاریخ بغداد جلد 1 ص 161

اسد الغابہ جلد 1 ص 291۔ الاستیعاب جلد 1 ص 277

ایسا ہی ایک واقعہ جنگ بنی مصطلق سے لوٹتے ہوئے پیش آیا جب عبداللہ ابن ابی نے پیغمبر اکرمؐ کی شان کے خلاف توہین آمیز تقریر کی اور سورہ منافقین میں اس بارے میں آیت نازل ہوئی تو حضرت عمرؓ نے پیغمبرؐ سے عرض کی کہ مسلمانوں کے سر سے عبداللہ ابن ابی کے شر کوٹالنے کے لئے اسے کسی انصاری آدمی سے قتل کرا دیا جائے۔ تو پیغمبر اکرمؐ نے ان کی اس تجویز سے اتفاق نہ کیا اور فرمایا۔ اس موقع پر پروپیگنڈہ کرنے والے پروپیگنڈہ کریں گے کہ محمدؐ اپنے اصحاب کو قتل کرا دیتے تھے۔ تاریخ الخمیس جلد 1 ص 47

سیرت حلبی جلد 2 ص 302

ایسے ہی اور بھی مواقع پیش آئے لیکن پیغمبر اکرمؐ نے لوگوں کی ایسی تجویز سے

اتفاق نہیں کیا اور ہمیشہ مصلحت کو پیش نظر رکھا ہے۔

حرف آخر

اصحاب پیغمبر سب کے سب ایک ہی مرتبہ میں نہیں تھے ان کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

نمبر 1: وہ اصحاب پیغمبر جن کو خدا نے اصطافے کیا ہے، جن کو خدا نے اختیار کیا، جن کا خدا نے اچھے کیا اور جن کو واضح الفاظ میں فرمایا:-

”انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم

تطہیرا“

اور وہ خدا کے مصطفیٰ، خدا کے اختیار کردہ، خدا کے محبوب اور خدا کے طاہر و مطاہر یعنی خدا کے معصوم و پاک و پاکیزہ بندے تھے اور وہ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام ہیں ان کی شان کو گھٹانا ان کے شرف ان کی عفت اور ان کی عصمت کے خلاف کوئی بات کرنا ان اصحاب پیغمبر کی توہین کرنا ان کی عظمت کے سراسر خلاف اور گناہ ہے۔

نمبر 2: دوسرے نمبر پر تذکار صحابیات کے مصنف کے قول کے مطابق صحابیات میں ازواج پیغمبر کا نام آتا ہے۔ ازواج پیغمبر سب کی سب امت کی مائیں ہیں تمام مسلمانوں پر ان کا ماؤں کی طرح احترام کرنا لازم ہے۔ اور امت میں سے کوئی شخص ازواج پیغمبر میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور مسلمانوں پر ان کے ساتھ نکاح کرنا اسی طرح حرام ہے جیسا کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن امت میں سے کوئی مسلمان ازواج پیغمبر کو معصوم نہیں مانتا۔ انہیں خداوند تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا کیونکہ تمام ازواج پیغمبر ساری کی ساری ازوئے عمل ایک جیسی نہیں تھیں۔

نمبر 3: پیغمبرؐ کے ساتھ وہ اصحاب بھی تھے جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے:

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ

يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا يُخٰدِعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ“

(البقرہ۔ پ 1 ع 2)

لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لائے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے یہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکا دے رہے ہیں لیکن فی الحقیقت وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔

آگے چل کر خدا ان کا حال اس طرح بیان کرتا ہے:-

”وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا

أَنَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ“ (پ 1 ع 2۔ البقرہ)

اور جب وہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بیشک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان (مسلمانوں) سے ہنسی کرتے ہیں۔ ٹھٹھا کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اصحابِ پیغمبرؐ میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں خداوند تعالیٰ اپنے نبی کو یہ خبر دے رہا ہے کہ:

”أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَ مَا نَزَّلَ

مِن قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أَن يُنْحَاكُمُ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَ

يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا“

(اے میرے حبیب) کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ

وہ اس پر جو تم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور جو تم سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا قضیہ اور مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کا انکار کریں اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور لے جائیں۔

اس آیت میں کسی منافق کا ذکر نہیں بلکہ یہ ان کا حال ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور سابقہ تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مقدمہ اور قضیہ رسول اللہ کے پاس نہ لے جائیں بلکہ طاغوت کے پاس لے جائیں بہر حال یہ طاغوت کسے کہا ہر صورت میں رسول اللہ سے اپنا قضیہ فیصلہ کرانے کی بجائے کسی غیر کی طرف اپنے فیصلہ کے لئے رجوع کیا اور اب یہ جھگڑا کیا تھا کس کس کے درمیان تھا چونکہ اس میں اختلاف ہے۔ اس لئے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ لیکن روایات سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جھگڑا ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان تھا یہودی چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ رسول اللہ کریں لیکن یہ مسلمان چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ یہودی قاضی کرے تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ البتہ سورہ منافقون میں، منافقین کا کھلے الفاظ میں بیان ہوا جہاں ارشاد ہوا ہے کہ:-

”اذا جئک المنافقون قالو نشہدک انک لرسول اللہ۔ واللہ

یعلم انک لرسولہ و اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون“

جب یہ منافق تیرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ابی دیتے ہیں کہ یقیناً بلا شک و شبہ ضرور ضرور تم خدا کے رسول ہو (یہ بات تو) خدا جانتا ہے تم یقیناً بلا شبہ اللہ کے رسول ہو اور اللہ یہ کو ابی دیتا ہے کہ منافق اپنے مذکورہ بیان میں جھوٹے ہیں۔

اس آیت میں منافقین کا یہ بیان نقل ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو ابی دیتے

ہیں یقیناً بلا شک و شبہ ضرور ضرورت خدا کے رسول ہو۔ اور جس نے اپنے رسول کو مبعوث برسات کیا اسے تو اس بات کا علم تھا ہی کہ میں نے اپنے حبیبؐ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن وہ علیم بذات الصدور بھی ہے وہ ہر کسی کے دل کی بات سے آگاہ ہے لہذا اس نے یہ کواہی دی کہ یہ لوگ جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ منافقین کے بارے میں تو خدا کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ:

”ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار“

بیشک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔

لیکن منافقین کو چھوڑ کر باقی مسلمانوں کو منافقین کے زمرے میں نہیں لایا جاسکتا مثلاً جنگ بدر میں جب تک امام نہاد منافقین کا کوئی وجود ہی نہ تھا جب خدا نے مسلمانوں پر کفار کے ساتھ جنگ کرنا اور قتال واجب کر دیا تو بہت سے مسلمانوں کو یہ بات پسند نہ آئی جس کی تفصیل جنگ بدر کے بیان میں ہو چکی اور جس کا ذکر خدا نے سورۃ البقرہ کی آیت 216 میں کیا ہے۔

اور سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے کہ جب حکم قتال نازل ہوا تو بہت سے اصحاب کی حالت یہ ہو گئی جیسا کہ ان پر موت کی غشی طاری ہو۔ اور سورہ الانفال میں انہیں یہ دستور العمل دیا گیا کہ جب تمہاری کافروں سے مدد بھیڑ ہو تو ثابت قدم رہنا جم کر لڑنا اور راہ فرار اختیار نہ کرنا جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 15-16 میں بیان ہوا اور سورہ انفال کی آیت نمبر 5 تا 7 میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بعض مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کفار سے لڑنے کے لئے جارہے ہیں تو ان مسلمانوں نے اس کو پسند نہ کیا اور انہیں ایسا لگا جیسا کہ موت کے منہ میں دھکیلے جارہے ہیں اور بعض کو جب یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کفار قریش سے جنگ کے لئے مدینہ سے نکلے ہیں تو وہ خود پیغمبر ہی سے لڑنے اور جھگڑنے لگ گئے بہر حال

مسلمانوں کی حالت جنگ بدر کے بیان میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے۔
 اس کے علاوہ جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، جنگ خیبر اور جنگ تبوک کے
 حالات تفصیل کے ساتھ سابق میں بیان ہو چکے ان کو یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے
 انہیں پھر پڑھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اکثر مسلمانوں کا کیا حال تھا جو سب کے سب
 اصحاب پیغمبر تھے لہذا اصحاب پیغمبر میں سے صرف وہی قابل تعریف ہے جس نے وہ قابل
 تعریف کام کیا ہے جس کا قرآن نے حدیث نے اور تاریخ کی کتابوں نے بیان کیا ہے جس
 نے وہ کام کیا جس کی قرآن نے، حدیث نے اور تاریخ کی کتابوں نے مذمت کی ہے تو وہ
 کسی تعریف کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

وما علینا الا البلاغ